

اقبال قائدِ اعظم پاکستان

راجا رشید محمود

اقبال قائدِ عظم اور پاکستان

راجا رشید محمود

نئی سنز پبلشرز
۳۰۔ اے آرڈو بازار
لاہور۔ پاکستان

پیارے اباجان

راجا غلام محمد
کے نام

جن کی تربیت نے مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کا ولولہ بخشا

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان

صفحات : ۱۶۰

اشاعت : ۱۹۸۷ء

نوشٹولیس : خلیل احمد نوری

مطبع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور

ناشر

نذیر حسین

نذیر سنز پبلشرز

۳۷، اردو بازار لاہور

قیمت ۳ روپے

آئینہ

خدا آں ملتے را سروری داد
کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت
بر آں ملت مسرور کارے ندارد
کہ دہقانیش برائے دیگران کشت
(علامہ محمد اقبالؒ)

۷	دیباچہ
۹	اقبالؒ اور عشق رسولؐ
۲۱	پیغامِ اقبالؒ کا محور
۳۹	اقبالؒ اور مولانا حسین احمد مدنی
۵۱	یادِ اقبالؒ — گفتار سے کردار تک
۶۹	عزیمِ صمیم اور عملِ پیہم کا پیکیج — قائدِ اعظمؒ
۹۱	مسلمانوں کے تشخص کا محافظ — قائدِ اعظمؒ
۱۰۱	یادِ قائدِ اعظمؒ — زبان سے عمل تک
۱۰۷	قیامِ پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت
۱۱۳	قیامِ پاکستان کے اساسی نظریات
۱۲۳	تحریکِ پاکستان کی مخالفت اور علم
۳۸	افکارِ اقبالؒ (نظم)
۹۰	قائدِ اعظمؒ (نظم)
۱۰۰	ذکرِ قائدؒ (نظم)
۶	عزائمؒ (نظم)

عزائم

جسین ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے
ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے

جہاں معدلت پر یہ بھی احساں کر کے چھوڑیں گے
مساوات و اخوت کو خرداں کر کے چھوڑیں گے
عمل کے جوش میں شادابی بستان کے متوالے
وطن کو غیرت صد بارغ رضوان کر کے چھوڑیں گے

جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوئے سجائیں گے
زمین شور کو بھی شہتیں کر کے چھوڑیں گے
ہوا کیا، راہ میں حائل ہیں گر کچھ مشکلیں اب تک
ہر اک عقدے کو حل، مشکل کو آساں کر کے چھوڑیں گے

یہ دستورِ زباں بندی پنپنا سخت مشکل ہے
جہن کے پتے پتے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے
وطن میں لے ہی آئیں گے نظامِ مسطیٰ ۲ آخر
خرد سب فکر کے چہرے کو خنداں کر کے چھوڑیں گے

راجا رشید محمود

دیباچہ

آزادی من و سلوی نہیں کہ کسی ہنگ و دو کے بغیر دستیاب ہو جائے۔ یہ
کوئی ایسا پھل بھی نہیں جسے ہم محض اپنی خواہش کے زیر اثر، ہاتھ بڑھا کر
درخت سے آرائیں یا وہ خود ٹوٹ کر ہماری گود میں آگرے اور ہم اسے
نکل لیں۔ یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگرداں لوگوں یا قوموں کو ملتا ہے
اس تک رسائی ایسوں کا مقدر بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے
میں اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور انشاہداتِ افتاد و
کے گروہ سے متعلق رہنا چاہیں۔

آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو "پاکفندی" بننا پڑے، جس کے
حصول کی کوشش میں آپ گفتار و عمل میں تضاد کا ہیولی بن کر کھڑے ہوں۔
حقیقی آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو بیگانوں کا مربع دست آموز
بننا پڑے یا کفر کی کسی نہ کسی طاقت کا دست نگر ہونا ضروری ہو۔ کبھی سکھوں کے
خلاف لڑنا ہو تو انگریز حکومت کی اشیر باد اور امداد ضروری ہو اور بعد میں انگریز
عہداری سے چھٹکارا پانے کے ادعا میں ہندو سکھوں کا تابع مہمل بن کر چلنا پڑے
آزادی کی راہوں پر بیسیا کھیوں کے سہارے نہیں چلا جاسکتا۔ اس کے لیے
پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کرنا پڑتا ہے۔ پھر راہ کی صورتوں کو خاطر

صلی اللہ علیہ وسلم

اقبال اور عشق رسول

ایمان کی بنیاد عشق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ خداوند قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک کی تعریف و ثنا کی، انہیں مختلف خطابات سے پرکارا، ان پر درود بھیجنے کو اپنا اور فرشتوں کا وظیفہ قرار دیا اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے آقا و مولا علیہ التحیۃ والثناء پر درود و سلام کے پھول بچا کر کریں۔ خالق و مالک کائنات نے نہ صرف انہی لوگوں کو مومن کہا ہے جو ہر معاملے میں سرکار کو اپنا حکم تسلیم کریں، اس نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ گردانا اور ان کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ دے، وہ حضور پر نور کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ پھر سرکارِ دو عالمؐ نے مجھے اہم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمادی۔ وما یخلق عن المہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق سرکار کا فرمان کبریا کا فرمان ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے فرمایا کہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و محترم نہ کہنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب اس معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، جب اس کی ایمان کی تشکیل خدا و رسول خدا نے خود کر دی تو ہر وہ فرد جو جانا ایمان میں آتا ہے اسے عشق رسولؐ سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی برکات سے متمتع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس راہ سے کیسے بچ سکتا ہے جس کا گھر ماحول دینی ہو جس کے والد نے اس کی تشکیل سیرت پر خصوصی توجہ دی ہو جس نے اسلامیات کی فاضل شخصیتوں سے استفادہ کیا ہو، پھر تعلیمات دین کے مناظر میں کائنات اور سرور کائنات کی چھان بین کی ہو مغرب کے علوم کی غواصی

میں نہ لانے کے عزم کی قیادت میں چلیں تو نصب العین کی لگن معاونت کرتی ہے۔ اگر آپ آزادی کے نام پر دہائی غلامی کے لیے ساعی رہیں، اگر آپ ایگزیکٹو کی غلامی سے نکل کر بنس لال کی غلامی کے حلقے میں داخل ہونے کو آزادی کی مہرِ قرار دیتے رہیں۔ تو آپ کس آزادی کا ذکر کرتے ہیں، کیسی آزادی کے پرچارک ہیں؟

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آزادی کے حصول کے لیے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوؤں اور ہندوؤں کے اہیروں کا رویہ کیا رہا، شاعر مشرق اور بابائے قوم کے فکر کی سمت راست تھی یا نہیں، حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور ان کے لائے ہوئے دین کی ہر پسندی ان کا تلخ نظر تھی یا نہیں؟۔ انہوں نے اسلام کے معمل اور برصغیر کے مسلمانوں کی "حفاظت گاہ" کے طور پر ایک مملکت کے حصول کے لیے آواز بلند کی، کچھ لوگ ان کے ہمقدم تھے، کچھ نے مخالفت کی مخالفت کی بنیاد کی تھی، حمایت کا مقصد کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟۔ اور آج اس ساری جدوجہد کے مناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔

راجا رشید محمود

اظہر منزل

نیوٹن لار کا لونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور

۱۴
اگست
۸۳

کرتے ہوئے بھی ارشادات رسول پاک کی آکسیں نے اسے زندہ رکھا جو اور وہ پہلے کی طرح اس
محرکات سے بھی متور و متوثر رہی باہر آیا ہو، اس کے ایمان کی بنیاد میں جو مٹی گار استعمال
کیا گیا تھا، اس کے باعث وہ کفر و الحاد کے جھگڑوں اور مغریت کے گرد و بادوں سے محفوظ
ہو گیا۔ غیر اسلامی تہذیب و تمدن کی چکا چوند سے بھی اس کی آنکھیں نہ پھندھائیں، زمانے
کے نشیب و فراز اور حالات کی ناسامدت نے بھی اس کے کردار کی پختگی پر کوئی کامیاب
حملہ نہ کیا۔

زمستانی ہوا میں گرچہ مٹی شمشیر کی تیزی

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سخن سیری

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے عشق رسول مقبول کو اپنی زندگی کا جزو لازم
بنالیا تھا، انہوں نے انسانیت اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اسلام اور اُس کے شعائر کا
تذکرہ چھیڑا ہے، محمدانہ افکار و نظریات کی تفسیل کی ہے، دنیا کو فلسفے کی نئی جہتوں سے آشنا
کیا ہے اور اسلامیان ہند یا مسلمانان عالم کو سرفرازی کی راہیں بھانپائی ہیں۔ اور
اس میں عشق مصطفیٰ کے جذبے کو رہنما بنایا ہے اور ذوق کے اس پہلو سے تعمیر کے سارے
پہلوؤں کو آشکار کیا ہے۔

مصور پر نور شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے علامہ اقبال
کی طبیعت میں سوز و گداز تھا، رسول انام علیہ السلام کے ذکر میں ان کی دردمندی ہر سچے
عاشق رسول کی طرح ضرب الثقل بن گئی ہے۔ وہ سرکار کی محبت میں اس قدر سرشار تھے
کہ چونہی ذکر خیر الانام چھیڑا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔

فقر سید وجد الدین "روزگار فقیر" حسد اول میں لکھتے ہیں:

"فات رسالتک کے ساتھ انہیں جو الہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار

اُن کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا" (ص ۹۴)

"موقوفات اقبال" میں مرزا جلال الدین بیرسٹر رقم طراز ہیں:

"وہ بیسوں میں رحمت لقب پانے والا، ملتے ہی ان کا دل مجھ آتا اور وہ
اکثر بے اختیار رو پڑتے و

بڑودہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر وحید اشرف کہتے ہیں۔

"اقبال کے اشعار میں اسلام کا فلسفہ بحیات مضمر ہے لیکن یہاں فلسفہ فلسفہ
نہیں رہ جاتا بلکہ عشق رسول کے جذبے میں دھل کر شعر کا پیکر اختیار کرنا ہے
جس کے بغیر اقبال کی شاعری مجرّد فلسفہ ہو کر رہ جاتی۔"

(المیزان مجلہ ۱، ص ۵۶)

ڈاکٹر فرمان فقیر ری اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ:

"ان کے فکر و فن کا نقطہ آغاز بھی رسالت ہے اور نقطہ ارتقاء و اتمام
بھی رسالت ہے۔"

(اردو کی نعتیہ شاعری ص ۵۵)

پروفیسر ڈاکٹر امانت، واڈیا کالج پونہ (بھارت) کہتے ہیں:

"اقبال کی شاعری دراصل رسول کریم کے اُسوۂ حسنہ کی آئینہ دار ہے جو
منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دلائل و زیلوں کے ساتھ نغمہ جہات بن کر
زندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے؟

(سہ ماہی نوائے ادب مجلہ ۱، اکتوبر ۱۹۷۵ء)

فیروزید الدین کی گواہی ہے کہ:

"ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسولؐ نے گداز کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے

میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا تو

ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے"

(اقبال بڑا پد شک، مرتبہ شمیم حیات سیال، ص ۷۳)

علامہ اقبال کے ارتحال سے چند دن پہلے مولانا غلام مُشدد زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ "علامہ کے لبوں سے حضور کا ورد جاری تھا اور ان کی نگاہیں اُسکبار تھیں"

(نکد و نظر اسلام آباد۔ اقبال نمبر حصہ دوم ۱۹۷۸ء ص ۶۴)

ایک دفعہ انہیں مضطرب دیکھ کر حکیم احمد شجاع نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا: "احمد شجاع ۱ میں پرسونج کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے؟"

ندانے اس عاشق رسول کی اس تمنا اور دعا کو قبول فرمایا یعنی اقبال ۶۱ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ (روزگار فقیر جلد دوم ص ۷۲)

باعتدال تخلیق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ جذبہ اقبال کے رگ و پے میں یوں سرایت کر گیا تھا کہ حضور کی تعریف کرتے تو روتے، سرکار کا ذکر سنتے تو کیفیت طاری ہو جاتی، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ "جب عاشقان رسول کا تذکرہ کرتے، اس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے؟"

(بصیرہ کراچی مئی ۱۹۷۲ء ص ۶۷)

کبھی اپنی بے بضاعتی پر غور کرتے تو سرکار کے حضور حاضری کے خیال سے کانپ اُٹھتے۔ اسی کیفیت میں کہاہے کہ:

پایان چوں رسد ایں عالم پیر

شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر

مکن رسوا حضورِ خواجہ مارا

حساب من ز چشم او منہاں گیر (ارمغانِ حجاز ص ۲۳)

فقیرید و جید الدین کہتے ہیں کہ جب علامہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو میرے والد نے انہیں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ واپسی پر روضۃ المہر کی زیارت سے بھی

آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی۔ پھر کہنے لگے "فقیر! میں کس منہ سے روضۃ المہر پر حاضر ہوتا؟" (روزگار فقیر، جلد اول ص ۳۷، ۳۸)

کبھی اقبال اپنے آپ سے نظر ہٹا کر سرکار کے کرم پر نگاہ کرتے ہیں تو در اقدس پر حاضری کی تمنا کو زبان دے دیتے ہیں۔ سید غلام میراں شاہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں "میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضۃ مبارک پر یاد بھی کیا جاؤں

تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرات ہوتی ہے کہ فرمایا الطالح لی

وگنگار میرے لیے ہے" (اقبال نامہ حصہ اول، ص ۲۲۸)

میر غلام بیچک نیزنگ علامہ اقبال کے سرکار سے قلبی تعلق کے پیش نظر اور حضور کے ذکر میں ان کی دگرگوں حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

"میں نے اُن کے سامنے تو نہیں مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ

یہ اگر حضور کے مرقدہ پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے،

وچس جاں بحق ہو جائیں گے؟" (اقبال لاہور۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء ص ۲۰)

اقبال خود بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کی انہی معنوں میں تمنا کرتے رہے عرضِ عا سے پہلے اظہارِ ندامت کرتے ہیں کہ میرا دامن عمل سے خالی ہے مگر آپ کی بے پایاں

رحمت اور بے کماں کرم نے مجھے جراتِ اظہارِ تمنا بخشی ہے۔ آپ نے بصیری کو جذام سے نجات دی اور آپ دو جہاں کے لیے رحمت ہیں، میرے سارے کو بھی جلدی عطا فرمائیے

کہ مجھے مدینہ پاک میں موت آئے اور میرے مرقدہ کو آپ کا سایہ دیوار نصیب ہو۔

ہست شانِ رحمت گیتی نواز

آرزو دارم کہ میرم درعب ز

کو کبم را دیدہ بیدار بخش

مرقدے در سایہ دیوار بخش (سراور روض)

جو شخص حضور رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام بلند کے بارے میں جان لے گا وہ زندگی بھر بھی انہی کی رحمت چاہے گا اور انہی کے سایہ رحمت میں موت کی خواہش بھی کرے گا۔ ۴ جنوری ۱۹۲۳ء کے ایک مکتوب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:

”میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہو کر تھے۔“

(فیضانِ اقبال، مرتبہ شورش کاشمیری، ص ۲۸۷)

بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ اقبال کا یہ عقیدہ تھا، اس کا عمل بھی یہی تھا، اس پر سرکار نے کرم بھی کیا۔ ۱۲ جون ۱۹۳۶ء کو پروفیسر الیاس برنی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”۳ اپریل کی رات ۳ بجے کے قریب میں نے سرید کو خواب میں دیکھا پوچھتے ہیں، تم کب سے بیمار ہو، میں نے عرض کیا، دو سال سے اور مدت گزر گئی، منہ پایا۔ حضور رسالت اک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور اس عرضداشت کے چند شعر جواب طویل ہو گئی ہے، میری زبان پر جاری ہو گئے۔۔۔۔۔ ۴ اپریل کی صبح سے میری آواز میں کچھ تبدیلی شروع ہوئی۔ اب پہلے کی نسبت آواز صاف تر ہے اور اس میں وہ رنگ نمودر رہا ہے جو انسانی آواز کا خاصہ ہے۔“

(اقبال نامہ حصہ اول، ص ۴۱۴)۔ ۲۹ جون ۱۹۳۶ء کو سرسید کے پوتے سر اس مسعود کے نام ایک خط میں بھی ذکرِ طلبہ و خطوطِ اقبال، مرتبہ رفیع الدین ہاشمی۔

(ص ۲۶۲)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔

اس کے طفیل رجب بھی خدائے کرادیے
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے

”ارمنجان حجاز میں علامہ کا بھی یہی موقف ہے:

در آں دریا کہ اُور اساعلیٰ نیست
دلیل عاشقان غیر از دے نیست
تو سرِ مودی، رہ بطحا کہ قسم
وگرنہ جز تو مارِ امنزلے نیست

۱۳ جون ۱۹۳۷ء کو سر اکبر حیدری کے نام ایک خط میں بھی لکھتے ہیں:

”میرا ہر بن مومنین اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے اور میری روح ایک بھر پور اظہار کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزار اقدس پر ہی ممکن ہے۔ اگر خدائے مجھے توفیق بخشی تو میرا راج اظہار تشکر کی ایک شکل ہوگی۔“

(خطوطِ اقبال، ص ۲۷۸)

حضرات محترم!۔ سورج تو مغرب میں غروب ہوتا ہی ہے، اقبال اس کی غایت پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ:

عظمت ہے خاص پاک مدینے کی خاک کو
خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیب

علامہ اقبال کا کوئی بھی مجموعہ کلام دیکھ لیں، ان کے مکاتیب پر نظر دوڑائیں ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، ان کے پاس اُنٹھنے بیٹھنے والوں سے ان کے شب و روز کے بارے میں پوچھیں۔۔۔۔۔ نمونہ انسانیت ہادی بل ختم الرسل، ہوا سے کل صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ۔۔۔۔۔ اوت کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی۔ بانگ درا میں انسان کے شکوے کے جواب میں خدا کتاب ہے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

”پس چاہیہ کہ اسے اقامہ شرق“ میں علامہ محمد بن سعید بصریؒ کے حوالے سے اقبال بارگاہ رسول مقبولؐ میں صحت طلبی کے لیے لب کھولتے ہیں۔

پوچوں بصری از تو می خواہم کشتود

تا بہ من باز آید آن روز سے کہ بود

”بال جبریل“ میں اقبال فلسفہ معراج پر خامہ فرسائی کرتے دکھائی دیتے ہیں:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اسی مجموعے میں یہ زبان زوخاص و عام شعر بھی ہیں:

وہ دانا سے بل ختم الرسل مولا کے کل جس نے

قبائر راہ کو بنشنا فسرد بخ وادی سینا

نگاہ عشق دوستی میں وہی اول، وہی آخر

وہی قرآن، وہی فرقان، وہی نہیں وہی طلعہ

اقبال کی لغت گوئی پر کسی مفصل گفتگو یا ان کے عشق رسولؐ کی جزییات پر بات چیت کے بجائے آج میں صرف بہ اجمال ان کی ایک نظم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نظم انہوں نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے اجلاس میں ”ابر گہر بار“ کے عنوان سے پڑھی تھی۔ بعد میں ”فریاد اُمت“ کے نام سے چھپی۔ اس میں کبھی تو صدمہ ہجر کی لطف انگیزیوں کے ناز اُٹھاتے ہیں:

صدمہ ہجر میں کیا لطف ہے اللہ اللہ

یہ بھی اک ناز ہے تیرا نہ اُٹھاؤں کیونکہ

کبھی اس صدمے کے باعث زندگی سے پیشیاں دکھائی دیتے ہیں:

دور رہتا ہوں کسی بزم سے اور جیتا ہوں

یہ بھی جینا ہے کوئی، جس سے پیشیاں ہوں میں

کبھی اپنے قلب میں جھانکتے ہیں تو اس کی رفعتوں پر حیرت زدگی کے عالم میں مفتخر ہوتے ہیں۔

اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا

دل کنسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ دل

عرش کا ہے، کبھی کبھے کا ہے دھوکہ اس پر

کس کی منزل ہے الہی مرا کاشنا دل

اور پھر یہ مکی مدنی العربی سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مئے عرفاں سے مرا کا سہ دل بھر جائے

میں بھی نکلا ہوں تری راہ میں سائل ہو کر

پھر عشق رسولؐ کے جذبے کی شدت یہ انداز اختیار کرتی ہے:

تیری الفت کی اگر ہو د حرارت دل میں

آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا

یہ شہادت گہر الفت میں قدم دکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

قاب قوسین بھی، دعویٰ بھی عبودیت کا

کبھی چلمن کو اٹھانا، کبھی پنہان ہونا

یہی اسلام ہے میرا، یہی لیاں میرا

تیرے نظارہ رخسار سے حیراں ہونا

جی تو چاہتا ہے کہ اس نظم کے امر اور غرض پر اپنے فہم کے مطابق گفتگو کروں لیکن ڈر ہے کہ شرح کی کوشش میں کہیں نظم کا لطف ہی غارت نہ ہو جائے۔ اس لیے صرف علامہ اقبال ہی کو سینے:

حشر میں ابر شفاعت کا گھر بار آیا
 دیکھ اے جنسِ عمل، تیرا خریدار آیا
 پیرہنِ عشق کا جب حسنِ ازل نے پہنا
 بن کے یثرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا
 میں نے سو گلشنِ جنت کو کیا اس پر نثار
 دشتِ یثرب میں اگر زیرِ قدم خار آیا
 ماسعر فنائے چھپا رکھی ہے عظمتِ تیری
 قابِ قوسین سے کھلتی ہے حقیقتِ تیری
 تیرے قربان میں اے ساقی میخانہٴ عشق
 میں نے اک جام کہا، تو نے دیے غم مجھ کو
 موت آجائے جو یثرب کے کسی کو پے میں
 میں نہ اُنٹھوں جو مسیحا بھی کہے تم مجھ کو
 خوف رہتا ہے یہ ہر دم کہ وہ یثرب میں
 طہور کی سمت نہ لے جائے تو ہم مجھ کو

اب علامہ اقبال قوم کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، آقا و مولا علیہ السلام و انصار
 ہے استمداد کی درخواست کرنے والے ہیں — اس لیے سرکار کو اُن کے لطف و
 کرم کے حوالے سے پکارتے ہیں:

اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا
 اور براہِ یسوع کو آتش میں بھروسا تیرا
 اے کہ مشعل تھا ترا ظلمتِ عالم میں وجود
 اور نورِ نگہ عرش تھا سایہ تیرا

اے کہ پر تو ہے ترے ہاتھ کا مہتاب کا نور
 چاند بھی چاند بنا، پا کے اشارہ تیرا
 گرچہ پوشیدہ رہا حسنِ ترا پردوں میں
 ہے عیاں معنی لولاک سے پایہ تیرا
 ناز تھا حضرت موسیٰ کو پیرِ بیضا پر
 سو تجلی کا محل نقشِ کعبہ پا تیرا
 چشمِ ہستی صفت دیدہ اعلیٰ ہوتی
 دیدہ کُن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا

اس کے بعد اقبال قوم کے حالِ نزار کا نقشہ کھینچتے ہیں، امرا اور واعظین کی
 کمزوریاں گنواتے ہیں اور آخر میں اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہائی دلا سکتے ہیں اور ان کے سوا کون ہے جس
 کے آگے یہ رونار دیا جائے:

اس مصیبت میں ہے اک تو ہی سہارا اپنا
 تنگ آکر لبِ فریاد ہوا، وا اپنا
 دیکھ اے نوح کی کشتی کے بچانے والے
 آیا گردابِ حوادث میں سفینہ اپنا
 اس مصیبت میں اگر تو بھی ہماری نہ سنے
 اور ہم کس سے کہیں جا کے فسانہ اپنا
 یوں تو پوشیدہ نہ تھی تجھ سے ہماری حالت
 ہم نے گھبرا کے گمہ تذکرہ چھپا اپنا
 داستانِ درد کی لمبی ہے کہیں کیا تجھ سے
 ہے ضعیفوں کو سہارے کی تمنا تجھ سے

پیغام اقبال کا محور

عشق مصطفیٰؐ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد اقبال کا پورا پیغام گھوم رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک فرد کا دین، متین، پر یقین، تعلق باللہ کی کیفیات کا راز اور مین حیثیت اور امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی عشق رسولؐ میں پوشیدہ ہے۔ وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر
بختی دل بسند و راہ مصطفیٰؐ زور

راہ مصطفیٰؐ (علیہ التیمید والثناء) سے بہت کراہی اسلام کے لیے دنیا میں عزت و آبرو اور توقیر و عظمت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ باربار یہی کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اے مسلمان! ناامید نہ ہوا، راہ مصطفیٰؐ اختیار کر۔ یعنی اگر آقا و مولیٰ کی راہ اختیار کی جائے تو ناامید ہونے کا کوئی جواز نہیں۔

کشودم پردہ ما از روستے تقدیر

مشو نومید و راہ مصطفیٰؐ گیر

علامہ اقبال نے اس شخصیت کی تعریف و ثنا کو اپنا شعار بنایا، جس کے بغیر خدا کی ربوبیت کا اظہار ہوتا، دستِ آں نازل ہوتا، نہ فروع وادی سینا کا ذکر چھوٹا۔

وہ دانائے سبل، ختم الرسل مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا فروع وادی سینا

آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنا کس اسلام کو انفرادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے کمزور بے پایاں اور سرنگوں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایسے دین کے لیے کمربستہ رہے، وہ مسلمان کو شاہین کی صورت میں بلند پرواز دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں نظم و ضبط، عزم و استقلال، انتقامت و ایثار، خضر و غیرت، خودی و خودداری صرف اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل عشق مصطفیٰؐ سے ملو جو جائے، اس کا دماغ عظمت مصطفیٰؐ کا قائل ہو اور اس کی روح رحمت مصطفیٰؐ سے سرشار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ خالق کائنات کے کلام کی روش سے، کائنات اور تخلیق کائنات کے حوالے سے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے عشق مصطفیٰؐ کا درس دیتے ہیں۔

ہر مصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر باؤ نہ رسیدی، تمام بولہبی مست

خدا کرے، ہم اقبال کے اس درس کو روح و جاں میں ببالیں اور کائنات کو عشق کے اس پیغام سے منور کر دیں۔ آمین۔

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یسین وہی قلہ

اقبال جہاں کائنات کے وجود کو حضور کے نور کا کرم جانتے ہیں، وہاں عرفان نفس
کا باعث بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اس بُت خانے
میں اپنی نوا کے صبح گاہی سے میں نے ایک جہاں عشق و مستی تعمیر کر لیا ہے۔

ہو خود را در کنار خود کشیدم

ہو نور تو معتم خورشیدم

دیریں دیر از نوا کے صبح گاہی

جہاں عشق و مستی آفریدم

اقبال کہتے ہیں کہ ضعیفی کے باوصف اگر سرکار کا نور میری آنکھوں کو متبیر کرے

تو مجھے تاب نظر حاصل ہو سکتی ہے۔

ہنوز این خاک دارائے شرم بہت

ہنوز این سینہ را آہ سحر بہت

تجلی ریز بر چشم کہ بینی

بایں پیری مرآپ نظر بہت

قرآن مجید فرقان مجید نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف

خطابات سے نوازا ہے، جن میں ایک خطاب ہے "عبدہ" کا۔ علامہ اقبال "جاوید نامہ"
میں مفہوم عبدہ کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلک مشتری پر حلاج کہتا ہے کہ

ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو

آنکہ از خاکش بر وید آرزو

یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست

یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ست

(ہر کسیں پیدا ہے شہر رنگ و بو

خاک سے جس کی ہو پسید آرزو

ہے وہ ممنوں مصطفیٰ کے نور کا

یا ہے وہ جو یاکے نور مصطفیٰ)

(ترجمہ انعام اللہ خاں ناصر)

اس پر "زندہ رود" اس سے اس جوہر کے بارے میں استفسار کرتا ہے، جس کا

نام مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال حسین بن منصور حلاج کی زبان سے مفہوم عبدہ کے بارے

میں حتی المقدور وضاحت کرتے ہیں اور آخر میں اپنے عجز فہم کا اعتراف کرتے ہوئے

کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لفظ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ "وَمَا رَعَيْتَ إِذْ رَعَيْتَ قَ

لَكِنَّ اللَّهَ رَحِيٌّ" کے مقام کو سمجھے۔ فرماتے ہیں،

عبدہ از فہم تو بالا تر است

زناں کہ او ہم آدم و ہم جوہر است

(فہم سے وہ تیرے بالا تر بھی ہے عبدہ آدم بھی ہے جوہر بھی ہے)

عبد دیگر، عبدہ چیز سے دگر

ما سراپا انتظار، او منتظر

(عبد کم تر، عبدہ عالی وقار منتظر وہ، ہم سراپا انتظار)

عبدہ دہراست و دہرا عبدہ ست

ما ہمہ رنگیم و او بے رنگ و بوسست

(عبدہ سے دہر ہے، دہر عبدہ ہم میں ہیں سب رنگ وہ بے رنگ بو)

عبدہ یا ابتدا بے انتہاست
عبدہ را صبح و شام بکجاست

(عبدہ آغاز بے انجام ہے عبدہ آزاد صبح و شام ہے)
اور آخری اور فیصلہ کن بات علامہ اقبال حلاج کے منہ سے یوں ادا کرتے ہیں۔

کس زمزم عبدہ آگاہ نیست
عبدہ جز بہر اللہ نیست

(کون اس کے بھید سے آگاہ ہے عبدہ اک راز اللہ ہے)
علامہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تواریخ اور اس کی دھار عبدہ ہے۔ بلکہ اگر زیادہ صاف
اور واضح الفاظ میں سینا چاہو تو دونوں ایک ہیں تلوار اور دھار میں فرق کیا ہی
نہیں جاسکتا۔

لا الہ الا تیغ و دم او عبدہ
فاسش تر خواہی گو "ہو عبدہ"

اور آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پاک یہ وضاحت نہ کرے کہ
کنکریاں پھینکنے والا ہاتھ جو سرکار کا ہاتھ تھا، دراصل خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا، "ہو عبدہ"
کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔

مدعا پیدا نہ گرد و زریں دو بیت
تازہ بینی از مقام "سارہیت"

(کشف معنی کر سکیں کیا اک بیت دیکھ تو سونے مقام سارہیت)
علامہ اقبال اپنی اسی تصنیف "جاوید نامہ" میں جرمن فلاسفر نطشے کا ذکر کرتے
ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ یہ بد قسمت شخص "لا" کے مقام تک رسائی حاصل کر چکا
ہے مگر "الا اللہ" تک نہیں پہنچ سکا اور مقام عبدہ سے بے گنا رہا۔

او بہ "لا" در ماندہ تا "الا" نہ رفت
از مقام عبدہ بے گنا نہ رفت

متر عبدہ سے آگاہ ہونے کے عمل میں سرکار کا سجدہ نہیں مگر حضور شاہ میں دل
کا سجدہ تو یوں بھی ناگزیر ہے کہ آقا نے خود ہی فرمادیا "من رآنی فقد رآی الحق"
یعنی میں نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، پھر علامہ اقبال یہ اعتراف کیوں نہ کریں کہ
میری آنکھوں کو نگاہ سرکار ہی نے بخشی ہے اور میری زندگی کی رات میں چاند کی روشنی
آپ ہی کے کرم سے ہے۔ اور پھر حضور کے اس ارشاد کے حوالے سے اُن کے
زیر زبانی زیارت کی خواہش کیوں نہ ظاہر کریں۔

بچشم من نگہ آورده تست
فروغ لا الہ آورده تست
دو چارم کن بہ صبح من ز آری
شبنم را تا پ مہ آورده تست

حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: "لی مع اللہ وقت لا
یسعی فیہ بنی مرسل ولا ملک مقرب" یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ
میں خدا کے ساتھ تنہا ہوتا ہوں۔ اس وقت نہ کوئی مرسل وہاں آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ
مقرب۔ علامہ اقبال پر اس حدیث پاک کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے "تکلیف جزیئہ
النیات اسلامیہ" (اپنے مشورہ پیکروں) میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دشمنی انہما را خودی
میں کہتے ہیں:

تو کہ از وصل زماں آگہ نہ ای
از جیات جاوداں آگہ نہ ای
تا کجا در روز و شب باشی اسیر
زمز وقت لی مع اللہ یاد گیر

علامہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر "جاوید نامہ" میں بھی کیا ہے۔ زردہ ان (وقت) کتبے

لی مع اللہ جس کے دل میں بس گیا
اس نے میرے سحر کو باطل کیا
پاہتا ہے تو اگر مجھ سے اماں
لی مع اللہ کو بنا ور و زباں
لی مع اللہ ہے نہ جانے سحر کیا
میری نظروں سے یہ عالم چھپ گیا

علامہ اقبال عشقِ مصطفیٰ میں افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کے عامل ہیں اور جب رفیقِ نبوت کی زبان سے یہ نصیرہ حق نکلے ہیں تو اس کو حزنِ جاں بنا لیتے ہیں کہ

پردانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس
صدیقؑ کے لیے ہے خدا کا رسول بس

وہ جانشینِ سرکارِ دو عالم حضرت صدیق اکبرؑ کی جُرات پر دل و جاں سے خدا ہیں، جنہوں نے خدا سے کہہ دیا کہ مجھے مصطفیٰؐ کی ہستی کافی ہے۔ (اور نظام ہے کہ جس کے لیے سرکار کافی ہوں، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ احکامِ خدا اور رسولؐ سے سرتابی کی جُرات کر سکتا ہے)

بکوتے تو گداؤں کی نوا بس
مرا این ابتدا، این انتہا بس
خرابِ جُراتِ آں رندِ پاکم
خدا را گفت "مارا مصطفیٰ م بس"

"جاوید نامہ" میں وہ محکمانہ عالم قرآنی، کی ذیل میں کہتے ہیں کہ خدا کا انکار ممکن ہے مگر شانِ نبی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

می توانی مگر یزداں شدن
منکر از شانِ نبی نتوان شدن
اور اس کا باعث شاید یہ ہے کہ

با خدا در پردہ گویم ہاتھ گویم آشکار
یا رسول اللہ! او پہنان و تو پیدا کے سن

اس معاملے میں علامہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے موقف کے قابل ہیں اور عارفہ بکلت حضرت رابعہ بصری کے اس قول سے ہم آہنگ ہو کر کہ "من خدا را از اس می پرستم کہ ریت محمد است" فرماتے ہیں:

تو من مودی ارہ بلیا گر فقیم
وگر نہ مجز تو مارا منزلے نیت

وہ اپنی آسودہ جانی کے لیے وہی "شور" مانگتے ہیں جس نے حضرت صدیقؓ کے کاشائے دل کو تجلیات کا مسکن بنا دیا تھا،

از اس فقرے کہ با صدیقؓ دادی
بشورے آوریں آسودہ جاں را

چنانچہ سیرت حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقؓ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا "مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ کی بخت سے پہلے ہم بھی یہیں تھے اور اللہ بھی یہیں تھا۔ نہ اس نے ہم کو پوچھا، نہ ہم نے اس کو پوچھا۔ اب جو اللہ کا رسول آگیا تو ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ نے بھی ہم کو — جناب

محمد عبد اللہ تدریسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ نے اپنے دو شعر سنائے، جنہیں آپ غلبہ رقت و گرہ کی وجہ سے مشکل پورا کر سکے۔

معنی حرم کئی تحقیق اگر
بنگرمی بادیدہ صدیق اگر
قوت قلب و جگر گرد و نبی
از خدا محبوب تر گرد و نبی

علامہ اقبال کے عشق رسولؐ کے اس پہلو کا کمال یہ ہے کہ وہ خالق کائنات سے التجا کرتے ہیں کہ اگر روز مجتہد میرا حساب کتاب بہت ہی ضروری ہو اور مجھے کسی طرح معاف نہ کیا جاسکتا ہو تو میری فرد عمل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ رکھی جائے یعنی اگر رہائی کی کوئی صورت نہ ہو تو خدا فرد عمل دیکھ لے اور جو چاہے سزا بھی سنادے مگر حضورؐ پر نور کے سامنے ندامت کا موقع نہ آئے۔

تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر
روزِ محشر غدر ہائے من پذیر
ور اگر بینی حسابم ناگزیر
از نگاہ مصطفیٰؐ پنہاں بگیر

علامہ اقبال اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، قرآن پاک کے موضوعات پر کام کرنا چاہتے تھے اور اس سب کچھ سے ان کا منشا حضورؐ پر نور کی خوشنودی تھا۔ سید اس مسعود کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے افکارِ قلبیہ نہ کر جاؤں تاکہ قیامت کے دن آپ کے جد امجد (حضورؐ) کی رحمت کی زیارت مجھے اس اطمینانِ خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ اس عظیم الشان دین

کی جو حضورؐ نے ہم تک پہنچایا، کوئی خدمت بجالا سکا۔“
(اقبال نامہ، حصہ اول، زمزم پبلشرز، عطاء اللہ علیہ السلام، ۲۶)
علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے ہر قومی مرض کا واحد علاج عشق رسولؐ میں پنہان و مضمر ہے۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمدؐ سے اُجالا کر دے

وہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اسم محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ یہی نام ہے جو زبان پر جاری ہو، دل میں جاگزیں ہو، دماغ پر پرتو لگن ہو تو ہمارا شخص ہے، ہم ہیں۔ ورنہ کچھ نہیں، ہانگ درا، میں کہتے ہیں!

سالارِ کارواں ہے میر حجاز اپنا

اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا

”جواب شکوہ“ میں خداوندِ دو عالم بندہٴ مومن کو مخاطب کر کے دہر میں اسم محمدؐ سے اُجالا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس اسم مبارک کی یوں تصریف کرتا ہے:

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کیوں کا تبسم بھی نہ ہو
یہ نہ ساقی ہو تو پھر مے بھی نہ جو جم بھی نہ ہو
بزم توجہ بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ ہی کے کرشمے ہیں کہ بلال حبشی (رضی اللہ عنہ)
کا نام آج تک بڑے بڑے باجروت شہنشاہ، خدا کے سارے دوست اور اسلام
کے سارے فرزند عزت و احترام سے لیتے ہیں۔

اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے
رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے

اقبال کو شدید احساس ہے کہ عشق نبی اتنی بڑی دولت ہے، جس کے
حصول کے بعد کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے اور عاشق رسول کا دل کی گہر
سے احترام کرتی ہے جب خود خدا عاشق مصطفیٰ کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو
ایسا کیوں نہ ہو۔

شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پر شمع قمر جلی
اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سجلا کر

اقبال کہتے ہیں:

”خوشا وہ دل جو عشق نبوی کا نشیمن ہو“

(انوار اقبال از بشیر احمد خاں - ص ۳۵)

ہر کہ عشق مصطفیٰ مسابان اوست

بھر و بر در گوشہ دامن اوست

وہ خداوند کریم کے حکم کی تعمیل میں سرکار کو والدین اور دیگر تمام مخلوق سے
زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اور ان کا سینہ حضور کے عشق کی آگ سے روشن اور ان
کی روح آپ کے نور سے منور ہے۔

تا مرا افتاد بر رویت نظر

از اب دام گشتہ ای محبوب تر

عشق در من آتش افروخت است

فر عشق باد کہ جانم سوخت است

علامہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص عشق نبی کی دولت سے فیض یاب ہونا چاہتا

ہے تو وہ صدیق و علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کا سوز خدا سے طلب کرے،

سوز صدیق و علی از حق طلب

ذره عشق نبی از حق طلب

اور ————— سوز صدیق و علی کیا ہے؟ اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا
بریلوی یوں کرتے ہیں:

مولانا علیؑ نے واری تزی نیند پر سناز

اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے

صدیق بلکہ غار میں جاں اس پر دے چکے

اور حفظ جاں تو جان فرض عزت کی ہے

ہاں، تو نے اُن کو جان، انہیں پھر دی سناز

پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ثابت ہوا کہ جلد فرائض فروغ ہیں

اصل الاصول بندگی اس تا بنو کی ہے

حضور رحمۃ للعالمین شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من زار قبری وجبت لہ شفاعتی (جس نے میرے روضے کی

زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی)“

چنانچہ حضور کی شفاعت کے طالبوں کے دل و دماغ میں طیبہ کے جلووں سے

متین و مستنیر ہونے کا شوق ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال، مخدوم الملک سید غلام میراں

شاہ کے نام ۲ دسمبر ۱۹۳۷ء کے مکتوب میں انہیں زیارتِ روضہ حضور کی سعادت پر پیشگی مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”کاش میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا اور آپ کی صحبت کی برکت سے مستفیض ہوتا لیکن افسوس ہے کہ جدائی کے ایام ابھی کچھ باقی معلوم ہوتے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضہ مبارک پر یاد بھی کیا جاسکوں تاہم حضور کے اس ارشاد سے حُجرت ہوتی ہے کہ اَلطَّالِح لَیْ یَعْنِیْ کُنْزِ الدِّمَیْرِ لِیَے ہے۔ اُمید ہے کہ آپ اس دربار میں پہنچ کر مجھے فراموش نہ فرمائیں گے!“

(اقبال نامہ، حصہ اول، ص ۲۹-۲۲۸)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ اپنی حیات کے آخری دور میں عشق کی ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوئے تھے، پہلے یہ عالم نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اوائلِ عمر ہی سے انہیں حضور پر نور شافعِ یومِ النشور سے بے حد عقیدت و اداوت تھی۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء کے محولہ بالا خط سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”خواجہ حسن نظامی واپس تشریف لے آئے۔ مجھے بھی ان سے محبت ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھ کو بھی زیارتِ روضہ رسول نصیب کرے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے۔ دیکھیے کب جو ان ہوتی ہے۔“

(اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۳۶)

مدینے اور مدینے والے کا نام سن کر اقبال کی آنکھیں بے اعتبار غم ہو جاتی تھیں۔ ۱۹۳۷ء میں بہاول پور کے ایک پر صاحب کے سفر جج کے ذکر سے اپنی محرومی کا

احساس کر کے ان کی آنکھیں غم ہو جاتی ہیں تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ عام صحت کی خرابی کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس لیے آپریشن کے بعد اگلے سال آپ بھی چلے جائیے گا۔ اس پر: ”مگر پر شوق لیے میں فرمایا، ”آنکھوں کا کیا ہے۔ آخر اندھے بھی تو ج“۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔

حضرت غلام بھیکہ
کہ ”اقبال اس وقت بہت
تھوڑی سی طاقت مجھ پر
رہا ہوں۔ افسوس کہ ان کے

(اقبال، اکتوبر ۱۹۵۵ء، ص ۳۰)

پروفیسر یوسف سلیم جشتی جنوری ۱۹۳۸ء (وفات سے تین ماہ پہلے) کا ایک واقعہ لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر عبداللہ چغتائی سفرِ یورپ پر جانے سے پہلے رخصتی ملاقات کے لیے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میری موجودگی میں انہوں نے چغتائی صاحب سے کہا کہ ”اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں بھی حب ز کا سفر کروں گا۔ بظاہر یہ آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ چاہے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مرحوم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور ہم دونوں اس کیفیت کا نظارہ کرتے رہے۔“

(ابنا نامہ بصیر کراچی، عید میلاد النبی فیہ ۱۹۷۲ء، ص ۷۰)

اقبال اس تصور سے محفوظ ہوتے ہیں، ایک خاص کیفیت کی لذت پاتے ہیں

کہ آقا کے دربار میں حاضر ہیں، انہیں بندہ کے حضور کے قدموں پر بچھا دے اور ہر پہلو پر

بیا اے ہم نفس باہم بنالیم

من و تو کشتہ شان بجالیم

دو حرفے بر مراد دل بگویم

پائے خواجہ چشماں را بجالیم

اقبال کے نزدیک صحرائے عرب کی ہر ساعت دل نواز اور فرحت انگیز

ہے عرب کا ذرہ ذرہ ہماری طرح عشق حضور کے احساس سے ملبوس ہے۔ اس لیے

وہ کہتے ہیں کہ آقا کے دربار کے راستے میں قدم اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ مقدس

ذروں کا لحاظ رہے اور ان کی دردمندی کا احترام کیا جائے۔

پہلے خوش صہرا کہ شامش صبح خند است

شبش کو تاہ و روزہ او بلند است

قدم اے راہرو آہستہ تر نہ

ہو ماہر ذرہ او درد مند است

علامہ اقبال جنت اور خاک مدینہ کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے

میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پر شکار

دشتِ یثرب میں اگر زیرِ قدم خار آیا

اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جنت میں جانا کس کو گوارا ہے۔ چنانچہ اس

مقصد کے لیے انہیں بڑے پا پڑ بیٹے پڑتے ہیں۔

ہزار جنت کو کھینچنا تھا ہمیں مدینہ سے آج رضواں

ہزار شکل سے اس کو تار بڑے بھانے بنا بنا کہہ

عالم اپنے آقا و مولا رسول نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آرام گاہ اور مدینہ

طیبہ کی خاک کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو انہیں سرکار کے قدموں کی برکت سے یہ

شہر اور اس کا ذرہ ذرہ دو عالم سے بہتر لگتا ہے۔

خاکِ یثرب از دو عالم خوشتر است

اے خاکِ شہرے کما بخا دلبر است

وہ خواب گاہ مصطفیٰ کو کعبہ سے سوا سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کے

دم سے سب کچھ ہے۔

وہ زمیں ہے تو مگر اے خواب گاہِ مصطفیٰ

دید ہے کیسے کو تیری رچ اکبر سے سوا

خاتمِ ہستی میں تو تاباں ہے مانندِ نگین

اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں

تجھ میں راحت اس شہنشاہِ معظم کو ملی

جس کے دامن میں اماں اقوامِ عالم کو ملی

آہِ یثرب، دیس ہے مسلم کا تو، ماویٰ ہے تو

نقطہ جاذبِ تماشہ کی شاعروں کا ہے تو

جب تک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں

صبح ہے تو اس چمن میں گوہرِ شبنم بھی ہیں

ظفر علی خاں نے اقبال کے متعلق کہا تھا،

اقبال پکا مسلمان اور سچا عاشقِ رسول ہے۔ وہ روتا ہے رسول

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق میں، وہ روتا ہے اسلام کی محبت میں۔

(گفتارِ اقبال از محمد رفیق افضل - ص ۴۴)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی اپنے ایک مضمون "اقبال اور عشقِ رسول" میں لکھتے ہیں،

” مجھے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ان کی ندمت میں حاضر ہونے کا موقع بھی ملتا رہا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ان کی زبان پر آیا تو معاً ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اقبال عشقِ رسولؐ میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ جب عاشقانِ رسولؐ کا تذکرہ کرتے، اُس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن مرحوم علم الدین شہید (قاتلِ راجپال) کا ذکر پہلا تو علامہ فرطِ عقیدت سے اُٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہنے لگے ” اسی گلاں کر دے رہے تے ترکھاناں مُنڈا بازی لے گیا۔“

(بصیرِ کراچی۔ مئی ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۷)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے عشقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں واقفانِ حال نے جس قدر ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں، ان سے حضرت علامہ کے دل کی کیفیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ غلام بھیک نیرنگ اپنے مضمون ”اقبال کے بعض حالات“ کے آخر میں رقمطراز ہیں:

” اقبال کا قلبی تعلق حضورِ سرورِ کائناتؐ کی ذاتِ قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضورؐ کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے۔ چونکہ میں بار بار ان کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا مگر خاص خاص لوگوں سے بطور براہِ ضرورت کہا کہ یہ اگر حضورؐ کے مرقدِ پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا

اندازہ یہی تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔“

(اقبال لاہور۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء۔ ص ۳۰)

اللہ کریم ہیں توفیق دے کہ ہم محسنِ قوم، شاعرِ مشرق، حکیمِ امت علیہ الرحمہ کی تقلید میں عشقِ مصطفیٰؐ کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر دنیا میں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے معروف ہوں۔ آمین۔

افکار اقبال

آج ہیں اقبال کے افکار عنوان ہیں
واقف ستر حقیقت، کاشف رموز حیات
شخصیت اُس کی ہمہ گیر اُس کا پیغام اشتی
اُس کا اک اک لفظ ہے تسخیر فطرت کی دلیل
ہے خودی کی اجتماعی شکل ملت کا وجود
مشعل جذب و سرور و شوق پیدا ہو اگر
اس کا ہر قول و عمل ہے اک حدیث و نشی
جس کے فکر و فلسفہ کی ہے اساس صلہیں
ہے مفہیم و معانی کا سمندر موج زن
وہ ادا فہم رسالت، نکتہ بین معرفت
ذکر ہے اپنے لبوں پر دوستوں کا کہ ہے

شاعر مشرق حکیم امت مرحوم ہے
وہ کہ ہے محمود ہم سب کے دلوں پر بحر

(راجا رشید محمود)

اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی

جب برصغیر میں اسلام کے اجاؤ و نفاذ کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے
قیام کا سوال اٹھا، خدا اور رسول خدا (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات
کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے کفر و
اسلام میں تمیز اور حق و باطل میں تفاوت کو اجاگر کرنے کا موقع آیا، کفر کی ہر شکل سے
نفرت کی روح ملی اور انگریزوں یا ہندوؤں کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنے کی آواز بلند ہوئی
— تو کچھ لوگوں نے اپنا وزن باطل کے پڑے میں ڈال دیا، اسلام کے تشخص
اور مسلمانوں کی انفرادیت کو منوانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، خدا اور
محبوب خدا کے انکار و اقرار کو "ایک" قرار دیا، ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا، متحدہ
قومیت کا شور اٹھایا۔ انہوں نے ہر اُس شخصیت کو مطعون کیا، اُس کے خلاف
وشتام طرازی اور اتہام تراشی کے ریکارڈ قائم کیے — جس کی زبان پر دین متین
کے منفرد اور اعلیٰ ترین نظام کی بات تھی، اسلام کی اپنی تہذیب اور الگ معاشرت
کا ذکر تھا۔ جس شخص نے بھی قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں کفر سے معاف
نہیں کیا، ان لوگوں نے اس کے خلاف مجاہد کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
بریلوی ہوں، ان کے جلیل القدر خلفاء و رفقاء ہوں، الگ اسلامی مملکت کے تصور
کو مہر بوط اور باقاعدہ شکل میں پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال ہوں یا

مسلمانوں کے قافلہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح ہوں۔ ”ہندو مسلم اتحاد کے عاشق نام نہاد“ علامہ کی تیغ زبان اور سانِ قلم سے محفوظ نذرہ سکے۔ پھر جب پاکستان معرض وجود میں آگیا تو ان لوگوں کی کترنی کی طرہ چلتی ہوئی زبانیں رک گئیں، ان کے قلم کو ٹوٹی لگ گئی۔ اور ذرا سے توقف کے بعد انہوں نے قوم کے حافطے کو کمزور بناتے ہوئے پاکستان پر اجارہ داری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ زبان سے پاکستان کو مجبوراً تسلیم کرنے والوں نے ”تصدیق بالقلب“ کی نعمت سے محرومی کے باوصف کچھ عرصے تک علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کال دینا بند کر دیا، ان پر بظاہر ایمان لے آئے اور دل کی بات کو چھپائے رکھا۔ ایسے میں بھی انہوں نے اپنی ”زیرِ زمین“ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ پاکستان ان کی اُنگوں کا قاتل تھا، انہوں نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی جگہ دود جاری رکھی مگر طویل عرصے تک چھپ چھپا کر۔ اب ان کی محنت زہم لائی ہے، ان کی پشت پر وسائل کا انبار ہے، ان کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں، وہ بزرگ خود ملک و ملت پر اپنے آپ کو متصرف سمجھتے ہیں، اس لیے فضا سازگار سمجھتے ہوئے انہوں نے زبان کی نکواروں کو نیام سے نکال لیا ہے اور پھر اسی ”متحدہ قومیت“ کی راگنی کو اپنے گھے میں، پھر اقبال و قائد اعظم کو اتمام و دشنام کی سان پر چڑھا دیا ہے۔ پھر ”ہندو مسلم اتحاد“ کے داعیوں کے گن گانے شروع کر دیے ہیں، منافقت و جگ لاہری ہے۔

علامہ اقبال متحدہ قومیت کے سخت مخالف تھے اور ”ہندو مسلم“ کو ایک قوم قرار دینے والوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے جب حسین احمد رضا حب نے ملت کو وطن سے مشتق بتایا تو علامہ اقبال کی غیرت ملی اور حیثیت دینی نے شعروں کی زبان اختیار کر لی۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ
ز دیوبند حسین احمد، این چہ بوالعجبی ست
سرد بر سرِ منبر کہ ملت از وطن است
چہ بے خبر نہ مقامِ محمدؐ عربی ست
بمصلحتی برساں خویش را کہ دیں ہمدوست
اگر یہ او نہ سیدی، تمام بولہبی ست!

علامہ اقبال کی اس گرفت کے حوالے سے حسین احمد کے قبیحانِ پاکستان بننے کے بعد سے خاموش رہے مگر اب پھر انہوں نے پُر پُرے نکالنے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جو وہ ہندوؤں کی پشت پناہی کے عالم میں کرتے تھے۔ بعض رسالوں نے اقبال کے خلاف منہ زکا لے ہیں اور تصویر پاکستان کے خالق کے خلاف اثر خانی اور ہرزہ سرائی کے نئے پہلو سامنے لائے جا رہے ہیں۔

حسین احمد نجیب رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کہتے ہیں ”علامہ اقبال عربی لغت کے لفظ ”ملت“ اور ”قوم“ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ قرآن سنت میں ان دونوں کا مفہوم جدا جدا بیان کیا گیا ہے اور پھر علامہ کا ”نظریہ ملت“ بھی تو قرآن و سنت اور لغت عرب سے مطابقت نہیں رکھتا“ (الرشید مدنی و اقبال نمبر ۳۱۳) محمد متین ہاشمی بھی کہتے ہیں ”مولانا مدنی نے تو ”قومیں“ کہا تھا۔ لفظ ملت اور قوم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی لغت اور محاورے کے اعتبار سے قوم کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں بلکہ محض مجاورت (پڑوس) کی بنا پر بھی قوم کہا جاسکتا ہے“ (فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ۱۳۸) جب کہ کرنل خواجہ عبدالرشید کا نظریہ ہے کہ ”اگر وہ ذراتِ اتمل سے ملت، امت اور قوم کا فرق دیکھ

ہلتے، از روئے قرآن — تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ملت واقعی وطن سے بنتی ہے۔۔۔ ملت کے معنی Nation کے ہیں اور ملتیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ (فتاویٰ اسلامیہ، اقبال نمبر ص ۱۳۴) — اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ حسین احمد صاحب کے نزدیک ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بقول طاہر، انہوں نے اقبال کے اشعار پر جو وضاحت کی، اس میں فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ صرف بتایا ہے کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ یعنی اگر انہوں نے ملت کے معنوں میں قوم کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو اس پر سب سے پہلے یہ اعتراض ہوتا کہ ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے لیکن اقبال کی مخالفت اور حسین احمد صاحب کی محبت میں "ملتیں اوطان سے بنتی ہیں" کے قائل ہیں۔ مبین ہاشمی اور حسین احمد نجیب ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے مگر "قومیں اوطان سے بنتی ہیں" کا نظریہ رکھتے ہیں جب کہ اس فقرے کے مصنف "آج کل" کے اضافے سے وقتی طور پر اپنی جان چھڑا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے شدید ردِ عمل سے بچنے کے لیے سیاسی دائرہ استعمال کرنے کے بعد بھی کئی بیانات میں پھر متحدہ قومیت کی اور قوموں کے اوطان سے بننے کی تبلیغ موجود ہے۔

الرشید کے تازہ "مدنی و اقبال نمبر" میں خط الرعین بیوہ رومی اقبال کو غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں "ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے تلخ لہجے میں کیا جو ان جیسے شائستہ اور سنجیدہ انسان کے شایانِ شان نہ تھا" (ص ۲۱۶) اور حسین احمد نجیب صاحب تو سورہ "الشعراء" کے حوالے سے اقبال کو گمراہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں "ان دو ارشادات کی روشنی میں، علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر کا جو مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ ہر ذی عقل پر

میں ہے" (ص ۳۱۱) یہی صاحب اقبال کے خلاف اپنی زبان کو مزید دراز کرتے ہیں۔ "علامہ اقبال نے جن اساتذہ سے اعلیٰ دنیاوی علوم کی تحصیل کی ہے، وہ نہ صرف غیر مسلم تھے بلکہ ان کی اسلام دشمنی پر تاریخی عالم شہادت مبینہ پیش کرتی ہے۔ پھر ان اساتذہ سے علامہ نے جو علوم حاصل کئے، ان کی اصل بنیاد تقیہ پر مذہبی مغربی فلسفہ ہے۔۔۔۔۔ (انہوں نے) اسی مرد و مغربی تہذیب کی آغوش میں نہ صرف اپنی اولاد کو سلا یا۔۔۔ بلکہ برصغیر کے اس گروہ کو ان کی ہمدردیاں حاصل ہو سکیں جو مغربی تہذیب میں سزا پا غرق ہو چکا تھا۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو فی کُل وادِیہ یٰمُؤْمِنُونَ کی صفات کا حامل ایسا شخص اگر ان لوگوں پر علمی تنقید کرتا ہے جو علوم قرآن و سنت کے نہ صرف خواص میں بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق بسر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کس دُمرے میں شمار کیا جانا چاہیے؟ اور پھر جو لوگ اس معاملہ میں اس کی پیروی کریں اور علماء و ربانی کے خلاف اس کی باتوں سے استدلال کریں کیا وہ الشواء یقیعہم العنا وولت کے ارشادِ ربانی کا مصداق قرار نہیں پائیں گے؟ (ص ۳۱۲، ۳۱۳)

یہی نجیب صاحب اپنے اسی مضمون میں اقبال کی "تلون مزاجی کے شاک و کھائی دیتے ہیں۔" علامہ اقبال مرحوم کے افکار و عمل میں یہ تلون مزاجی مغربی علوم کے تربیت یافتہ کسی بُرے آدمی سے کسی طرح کم نہ تھی۔ (۳۱۳) مسئلہ قومیت پر حسین احمد صاحب مدنی کے خلاف علامہ اقبال کے اختلاف کی جو متنی وجہ یہ صاحب دین کے بارے میں اقبال کی سطحی معلومات کو قرار دیتے ہیں۔ "دینی علوم کے بارے میں سطحی معلومات بھی علامہ کے فکر و عمل کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے براہِ راست عدم واقفیت اس کا بڑا سبب ہے" (۳۱۴) — یعنی قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے واقفیت صرف اُنہی ہو سکتی ہے جو گاندھی کو منبرِ رسولؐ پر بٹھا کر اس

کے چرنوں میں بیٹھ جائیں، جو اسلام اور کفر کی کھڑی پکانے کے حامی ہوں، جو ہندوؤں کی غلامی کا جوا لگے ہیں ڈالنے کے داعی ہوں، جو حق و باطل کو باہم شیر و شکر کر دینے کا اعلان رکھتے ہوں۔ اور جو شخص اسلام کو ہندو ازم سے الگ سمجھتا ہو، دین کے ساتھ کفر کی پیوند کاری کا مخالف ہو، غیر مسلموں کی قیادت قبول نہ کرتا ہو، گاندھی کو اپنا لجاو داولیٰ نہ سمجھے وہ گمراہ ہے، ملتوں سے، مغربی تہذیب کا چربہ ہے، دینی علوم سے بے بہرہ ہے۔

ممکنہ خداداد پاکستان کے بظاہر مخلص یہ باسی نظریہ پاکستان کے شدید مخالف تھے، یکے دشمن ہیں اور کبھی اس کے اظہار سے باز نہیں آئیں گے۔ آج کل علامہ اقبال کے خلاف انہوں نے اپنی زبانوں کو یوں بے لگام کر رکھا ہے کہ کسی حکیم فضل الرحمن سواتی کا ایک مضمون الرشید میں بھی چھپا ہے اور فیض الاسلام میں بھی۔ یہ صاحب بھی حفظ الرحمن سیوہاروی کی طرح بھارت میں رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کام کرنے کی ہدایت چونکہ اُدھر ہی سے ملتی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ وہ اسے قائم و سالم دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان کے اشارے پر یہ لوگ پاکستان میں کچھ اُن کے، کچھ اپنے مضمون، نظریہ پاکستان کے خلاف اور متحدہ قومیت کے حق میں چھاپ کر اقبال و قائد اعظم کو مطعون کرتے ہیں سوا و اعظم اہل سنت و جماعت کے خلاف بھی ان کی زبانیں اسی لیے کھلی ہیں اور اُن کا ہر انجاء جرمیہ اور شخص جمع و مسائنیوں کو گالی دینے میں لگا ہوا ہے کہ سوا و اعظم نے "آل انڈیائی کانفرنس" کے جندے تلے تھر یک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی۔ سو حکیم فضل الرحمن سواتی حکیم امبور جنوبی ہند لکھتے ہیں "ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم بڑے جوشیلے اور جذباتی آدمی تھے۔ جب کبھی اپنے نظریے کے خلاف کسی میں کوئی بات دیکھ لیتے تو فوراً جوش میں آکر

اس پر تنقید فرماتے" (الرشید ۳۲۱- فیض الاسلام ۱۴۴)

یوسف سلیم چشتی اس سلسلے میں اقبال کو گالی دینے کا نیا انداز اپناتے ہیں "میرا دل نہیں ماننا کہ علامہ اقبال مرحوم اخلاقی اعتبار سے اتنے پست (فرومایہ) تھے کہ ایک مشہور و معروف عالم دین۔۔۔ کے لیے ایسا ناروا لفظ استعمال کرتے۔۔۔ دشنام طرازی شریفوں کا شیوہ نہیں" (الرشید ۳۶۲، ۳۶۳)۔ یہ یوسف سلیم چشتی شارح اقبال کی حیثیت سے بھی مال کما چکے ہیں کبھی اقبال کی خدمت میں ماضی کو بھی زندگی بھر فروخت کرتے رہے مگر اب یہ فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اقبال جیسے "غیر شریف" انسان کے پاس جانا ان کی بد قسمتی تھی یا خوش قسمتی۔ "علامہ اقبال کی خدمت میں بد قسمتی یا خوش قسمتی سے مجھے بھی ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۸ء قریباً ۱۲ سال تک حاضر ہونے کا موقع ملا" (الرشید ۳۶۲)۔ ان حضرات نے اس مجرم کی پاداش میں کہ حسین احمد دیوبندی کو اقبال نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کا مشورہ کیوں دیا، اقبال کی جوانی کی غلطیوں کی نشان دہی کرنا شروع کر دی۔ اور کر نل عبد الرشید نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے یڈی اقبال سے علیحدگی اختیار کی تھی اور "حقہ چھوڑنے سے پہلے کئی دوسری چیزیں چھوڑ دی ہوئی" تھیں۔ (فیض الاسلام ۱۳۵، ۱۳۶)

مولوی حامد میاں نے حسین احمد صاحب کی حمایت اور اقبال کی مخالفت میں کھل کر "متحدہ قومیت" کے تصور کو درست قرار دیا ہے، کہتے ہیں "ان (حسین احمد صاحب) کا علم دین، سیاسی اور تاریخی بصیرت ہندوستان میں اس اشتراک عمل کو درست قرار دے رہی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بصیرت اور معلومات میں یورپ کی سیاست، تاریخ اور اس کے جدید نظریات بھی تھے" (الرشید ۲۴۱)۔

_____ مئیوں نے من حیث الیجا مت تھر یک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

اس لیے ان رسالوں میں بھی ان کے خلاف سیکڑوں صفحات لکھے گئے ہیں اور مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے حصول کی جدوجہد میں اہل اسلام کی وحدت کا نشان تھی، اس لیے اس کے خلاف بھی سب کچھ کہا گیا ہے۔ حسین احمد نجیب لکھتے ہیں ”مسلم لیگ جو ہندوستانی عوام کی نظر میں انگریزوں کی پروردہ جاگیر داروں اور خطاب یافتہ سرور اور نوابوں پر مشتمل انگریزوں کی حلیف پارٹی شمار ہوتی تھی، اُمت مسلمہ کی قیادت علماء حق و حق سے چین کر مغرب زدگی کے شکار لیڈروں کے ہاتھوں میں تھا دینے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی“ (ارشید ۳۱)۔ جی ہاں یہ سب کچھ پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی، کسی کو غیرت تک محسوس نہیں ہوتی کہ ہندوؤں کے ان خانہ زاد غلاموں کو اس سے باز رکھا جائے۔ نظریہ پاکستان کی حفاظت کے دعووں پر مشتمل بڑی خوبصورت تحریروں بڑے اچھے بیانات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں لیکن تحفظ نظریہ پاکستان کے دعوے داروں کو یہ کھلی تحریروں دکھائی نہیں دیتی یا دکھائی نہیں جاتی۔

— اسی مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان انگریزی ڈپلومیسی کا شاہکار ہے —

”جب تحریک آزادی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تو انگریزی ڈپلومیسی نے قدیم فلسفہ پھر وہرا با اور برصغیر کی مختلف نظریاتی جماعتوں کو باہم تکرار دینے کا منصوبہ بنایا“ (۳۰۰)۔ حضرات! اس حقیقت کو مت بھولیے کہ یہ پاکستان ہی کا ایک رسالہ ہے، افکار اگرچہ بھارتی ہیں۔

بات چونکہ حسین احمد صاحب کے اس مجاشن کے گرد گھوم رہی ہے کہ انہوں نے اوطان سے قوموں کی ”ساخت“ کے بارے میں کیسے بات کی تھی اس لیے ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے جس سے یہ واضح ہو گا کہ اس بیان کی تاویلیں محض دھوکا دینے کے لیے کی جاتی ہیں ورنہ اس طبقے کے خیالات میں فرقہ برادر بھی

تبدیل نہیں آئی۔ یہ پاکستان کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں، بے بنیاد قرار دیتے ہیں، بے نتیجہ گردانتے ہیں۔ اور ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام و سلام سب کے لیے ہے، قومیں تو اوطان ہی سے بنتی ہیں ملاحظہ فرمائیے، عزیز احسن صدیقی غازی پوری کا مضمون ”ایک مرد مومن و محقق پرست کی مثالی زندگی“ کا ایک اقتباس

”حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُن پرستان نہیں تھا، اُنہوں نے واقعی فرمایا تھا۔ محسوس تو اقبال مرحوم نے شدید تنقید ہی نہیں، ان کی تزییل بھی کی تھی اور اس خیال کی تردید میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ کاش مرحوم آج حیات ہوتے اور اس نظریہ کی بنیاد پر داپنے، پاکستان کے دستور کی تدوین کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو انہیں یقین آ جاتا کہ شیخ وقت اور امام ہند کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نقش بر آب یا پاؤں پر ہو نہیں سکتے بلکہ ایک ایسی حقیقت تھے جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا“ (المجمعینہ دہلی۔ ابراہیم الکلام آزاد نمبر ۴ دسمبر ۱۹۵۴ء ص ۱۳۲)

یہ لوگ مختلف طریقوں سے پاکستان کا ایک حصہ الگ کر چکے ہیں۔ اب چاہتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، کوئی ایک آدھ صوبہ الگ ہو جائے یا پاکستان کی سالمیت کو اور کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھی، ہمارے ”شیخ الاسلام“ صاحب نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ ٹھیک تھی۔ ہم اگر ہندو کے غلام ہوتے تو بہتر تھا۔

یہ لوگ جو محبوب کبریا علیہ التحیت والثناء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نموز بانند، وہ مکر مری میں مل گئے ہیں، وہ کسی کا بھلا بُرا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپنے انہی رسالوں میں حسین احمد صاحب کے بارے میں عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں:

گردن نہ جھکی جس کی کسی شاہ کے گئے

جس کے نفس گرم سے مُردوں میں پڑی جان (الرشید ۳۶۳)

علامہ اقبال نے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان کرنے والے ان حضرات کو گاندھی کے چرنوں کے بجائے محمد عربی کے قدموں میں آنے کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اسلام کو کفر کا تابع مہل بنانے کی کوشش کرنے والو، تم مقام رسول پاک سے بے خبر ہو۔ اس پر شریف احمد ظاہر کا استدلال ملاحظہ ہو "کیا مقام محمد عربی سے بے خبر حافظ القرآن والا حادثہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیحین کا محدث بھی مقام محمد سے بے خبر رہتا ہے تو باخبر کون ہوتا ہے؟ اگر قال اللہ وقال الرسول کا درس دہندہ مقام محمد عربی سے ناواقف ہے تو — (الرشید ۳۸۰) یعنی آپ قرآن و حدیث کا کچھ علم حاصل کر کے اگر خدا و رسول کے منکر ہو جائیں یا ان کے احکام کی صریح خلاف ورزی کریں اور اس پر افتخار کا اظہار کریں تو آپ مبدھے راستے پر ہیں۔ ۹۔

اقبال کے خلاف ان رسالوں میں جو اشعار شائع کئے گئے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کی دریدہ دہنی انتہا کو پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بھی جو شخص اپنے آپ کو مصطفیٰ تک نہیں پہنچاتا، اس کے ابولہب ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے مگر اقبال کو گال دینے کا انداز ملاحظہ ہو یہ دیکھیے کہ اسے کس کس بُرم پر "بولہب" کہا جا رہا ہے۔ درج ذیل پہلا شعر انشرف علی تھا نوای صاحب کے ایک مُربد دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر و تبصیر کے شیخ الحدیث ریاست ہائے متحدہ بلوچستان کے وزیرِ معارف شریعہ اور جامعہ اسلامیہ بہاول پور کے شیخ التفسیر — شمس الحق اعفانی صاحب کا ہے :

نظام قوم بدوگونہ می شود پیدا

اگر ہنوز ندانی کمال بولہبی ست

اظہار الحق سہیل عباسی امر و ہوی شان ابولہب "بیان کرتے ہیں :

بہر شینیدہ مدہ گوش پرس پرسان نیز

بہر شینیدہ زدن چاند شان بولہبی ست (۳۷۸)

اقبال سہیل کی جو طویل نظم شامل اشاعت ہے اس کا زور ملاحظہ ہو :

نظر نہ بودن و بادیدہ و در افتادن

دوگونہ شیوہ بوجہلی و بولہبی ست (۳۳۶)

علامہ اقبال کا پینام تھا کہ "بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمدوست"

مگر اس کے مقابلے میں اقبال سہیل کہتے ہیں "بگیر راہ حسین احمد رضا خواہی؟"

الرشید کے مدنی و اقبال نمبر میں شریف احمد ظاہر نے علامہ اقبال کے تینوں شعروں کا تجزیہ کرنے کی جو سطحی اور عایدانہ کوشش کی ہے وہ قارئین کے تفتیشِ طبع کے لیے تین صفحات پر شائع کی گئی ہے مگر ان صاحبِ علم یہ ہے کہ وہ اسے رباعی قرار دیتے ہیں۔ "اقبال مرحوم کی وفات کے بعد ۱۲ رمضان ۱۳۸۱ میں یہ رباعی کیوں چپ پا کر دی گئی؟ اور یہ رباعی فارسی میں ہے یا کہ اردو میں؟ (۳۸۱) آغا شورش کا شمیری نے ان تین شعروں کو چار شعر قرار دیا تھا۔ آپ نے چار شعر کہے جو ہر کہ دم کی نوک زبان ہو گئے؟ (دچان ۲۰ اپریل ۱۹۵۹ء ص ۱۳) "الارشاد" ایک کے ایڈیٹر صاحب بھی اسے رباعی ہی سمجھتے ہیں (دجو الہ الرشید محرم ۱۳۹۱ء) لیکن ان لوگوں کے ان رسالوں میں اقبال کے خلاف زبان کھولنے کے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی کے کچھ شعر اقبال بنام اقبال کے عنوان سے شائع کئے گئے ہیں مثلاً ۔

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تسخیر نہیں، دانش نہیں ہے

اقبال بڑا پٹیک ہے، ہن باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا

چپ رہ نہ سکا حضرت بڑوں میں بھی اقبال
گرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

الرشید کے مدنی و اقبال نمبر کے آخر میں "لیڈر اعظم" کے عنوان سے حضرت شاکر
سیالکوٹی کی ایک نظم اقبال کے خلاف ہے۔ جی ہاں سب اہل پاکستان کی غیرت کو
چیلنج کے انداز میں

نہرہیت سے ہے لیڈر بے خبر عشق ہے بتوں سے اور کوسے
خجست تہذیب نوی ہے آشکار جھے گو کرتے ہیں ٹوڈی اوسے
ظالمو! یہ عالموں پر پھبتیاں پنچا دست بے صدا کی چوسے

قاریین کرام! حسین احمد صاحب تو اسلام اور کفر کی جنگ میں اپنا کردار ادا کر چکے۔
اب ان کے متبعین ان کا دامن تحائف منافقت کی تقاب پہننے نظر پر پاکستان پر چاروں
طرف سے حملہ آور ہیں۔ وسائل کی ہتھات ان کا مرکب ہے اور زبان و قلم کے ہتھیاروں
کو وہ پاکستان، ہانی پاکستان، خالق قصور پاکستان اور غازیان تحریک پاکستان کے خلاف
آزادانہ استعمال کر رہے ہیں آپ عشق رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی پرنیال
کیجئے، وطن کی محبت کے تیروندان سے مخالفین کی صفیں الٹ دیجئے، دانش آپ کا حامی

ناصر ہو

یاد اقبال۔ گفتار سے کردار تک

حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے ملت کے ہر رنگ کی تشخیص کی اور اس کا علاج
تجویز کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر اعظم تھے، عظیم فلسفی تھے، مفکر تھے،
نورخ تھے۔ سب کچھ بجا مگر بنیادی طور پر وہ مبلغ اسلام تھے۔ انہوں نے شعر و سخن
کی وادی میں قدم رکھا ہے تو بھی ملت کی سربلندی اور سرفرازی کی بات کی
ہے، فلسفے کی جو بیات پر گفتگو کی ہے یا خودی اور علم و عشق و عیزہ کے فلسفے کی تخلیق کی
ہے تو اس کا مقصد و حید بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت بن جائے، وہ ہر باطل قوت
سے مسلسل پیکار کو شعار بنالے، وہ موت کے خوف کو دل سے محو کر دے اور اپنے
آپ کو عشقِ مصطفیٰ کے لیے محض کر لے۔ ان کی فکر خدا اور رسول کے ارشادات
کے تابع ہے، کہیں اس سے صرف نظر نہیں کرتی۔ انہوں نے اسلام کے عروج کی
تاریخ بیان کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال پر اظہارِ افسوس نہیں کیا۔ انہیں
سربلندی کی راہیں سمجھائی ہیں۔ وہ سالک راہِ فقر تھے، مفسرِ کلمۂ عشق تھے۔ وہ
رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسی لیے حب
ہم انہیں شاعرِ گردانتے ہیں تو وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے آقا و
صلی اللہ علیہ وسلم سے داد چاہتے ہیں۔

من اے میرا اُم! داد از تو خواہم
مرا یا راں غزل خوانے شمر دند

اقبال دین کا اجا و فروغ چاہتے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ صرف ایک خطہ ارضی کے حصول کی بات نہیں کرتے تھے۔ اسے مثالی اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اسے اپنے خواروں کی تعبیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے تمام جدید علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ان سمندروں میں غواصی کی تھی اور اس کے نتیجے کے طور پر اسلام کی حقانیت کو ہر جدید علم کے ذریعے ہر ممکن طریقے سے ثابت کیا۔ اس راہ میں وہ اتنے ثابت قدم رہے کہ نہ ٹکاوں نے انہیں بچھا، نہ تہذیب مغرب کے پرستاروں نے ان کے خلاف محاذ قائم کرنے میں دقیقہ فرو گزاشت کیا۔ لیکن اس مردِ قلندر نے احقاقِ حق اور باطل باطل کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر مسلط کر دیا اور باجگِ دہل کہا:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلا مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش
میں زہرِ بلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

یہ علامہ اقبال کے نصبِ عین کی عظمت ہے کہ آج اہلِ بان مسجد سے تہذیب کے فرزندوں تک اقبال کے مقام کو اپنی پگڑیاں اور ٹوپیاں سنبھال کر دیکھتے ہیں، سب لوگ ان کے علو مرتبت کے قائل ہیں لیکن مقامِ افسوس ہے کہ ہم نے انفرادی یا اجتماعی کسی بھی حیثیت سے اس اقرار کا دائرہ گفارسے کر داز تک وسیع نہیں کیا۔ اقبال نے اسلام کے ایجاد و نفاذ کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور و تجلّیل پیش کیا تھا۔ نہرو نے قدوس نے ہم پر کرم کیا۔ ۱۹۴۷ء میں ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک

ملک دے دیا۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی خواہش کو اس ملک میں عمل کی شکل کیوں نہیں دی، کچھ لوگ تو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہی کے بارے میں ڈاڑھ خانی اور ہرزہ سرانی کو شعار کیے بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ منتقد زیر پر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس مملکت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اقبال کے فلسفہ خوری کی کیا گت بنائی جا رہی ہے۔ قومی لحاظ سے ہم خوانِ استعمار کی چوڑی ہوئی ہڈیاں چرتے ہیں اور فرد کے طور پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خوری، کسی نہ کسی کے پاس دھن رکھ دی ہے۔ خالقِ تصورِ پاکستان کے تصورات کو اس ملک کے رہنے والے کب تک مٹی میں ملا کے رکھنے کو شعار بنا کے رکھیں گے۔

اسلام کے بے ہک مبلغِ اقبال نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے دل و دماغ میں عقیدہٴ توحید کو راسخ کر لیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رشتہٴ اشش شیرازہٴ افکارِ ما

لیکن انہوں نے اقراء بالسان کے ساتھ "تصدیق بالقلب" پر زور دیا ہے۔ اعمال میں توحید کو نافذ کرنے کو کہا ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

لیکن اگر ہم اقبال کے نام ایسا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہو گی کہ توحید پر ہمارا ایمان زبانی ہے۔ اگر ہم دل سے توحید کے قائل ہوتے تو کیا ہمارے اعمال و افعال غلط ہو سکتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو زندگیوں پر نافذ کر سکتے ہیں؟ علامہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ:

تو عرب ہو یا عجم ہو، ترا لا الہ الا
لغبت عزیز جب تک ترا دل نہ دے گواہی

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال کی مودہ خدا کی وحدانیت کو دل سے تسلیم
کریں اور ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خود بولے کہ ہم مودہ ہیں۔ یہ کیا کہ مودہ کھلا نہیں
اور خوف غیظ و کد کا ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو، استمداد ہم حکام سے کرتے
پھریں، روٹی ہم کارل مارکس کے پیروؤں سے طلب کریں، حاکمیت اعلیٰ خداوند
تعالیٰ کے بجائے، "عوام" کی مابین معاشرت اور تقسیم کے لیے رہنمائی خدا کے
نظام کے بجائے کہیں اوسے مانگیں۔

علامہ اقبال نے اسلام کے واضح اور معین اصولوں پر چلتے ہوئی اپنی سوج
کا محور عشق مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ
جب بھی ذکر کرتے ہیں، عقیدت و ارادت کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔

قوتِ قلب و جگر گردِ نبی
انہ خدا محبوب تر گردِ نبی

با خدا در پردہ گوئم، باتو گوئم آشکار

یا رسول اللہ! او پنهان و تو پیدا سے من

اقبال کے عشق کی پیروی کا ذکر آئے تو کیا ہم نے سرورِ کائنات فخرِ موجودات
علیہ السلام و الصلوٰۃ کی محبت کو حزنِ جان بنایا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہم اقبال کا نام
لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اپنا رہنما سمجھتے ہیں، مفکرِ اسلام خیال کرتے
ہیں تو ان کی فکر، ان کی زندگی کے حاصل کو ہم نے کس حد تک درخورِ اعتنا سمجھا
ہے۔ پھر اگر نہ بانی ہم حضورِ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بات

کرتے ہیں تو ہم نے ناموسِ مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دینے کے مواقع پر اس محبت
کی لالچ دکھی ہے یا نہیں۔ اس ملک میں جب مرزائیوں کو اسمبلیوں کے ممبر منتخب کیا
جا رہا تھا تو کتنے اقبالی اور کتنے عاشقِ رسولؐ اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیاں
دے کر اس راہ میں حائل ہوئے۔ علامہ اقبال نے تو کہا ہے:

"لا منجی بعدی" نہ احسانِ خداست

پر وہ ناموسِ دینِ مصطفیٰؐ است

ہم میں سے کچھ لوگوں نے خدا اور رسولؐ کا آپس میں "جگڑا" کر رکھا ہے
لیکن اقبال تو وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ:

تو فرمودی، رہ بھلا گر فتیم

وگر نہ جز تو مارا منزلے نیست

انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

خراب جسہ ات آں رند پاکم

خدا را گفت "مارا مصطفیٰ" لبس

علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بحث و تحقیق کرنے والوں کے اعمال میں ان کے
اس فلسفے کا پرتو کہاں کہاں ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی

خودی کی خلوتوں میں کبریائی

زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی

انہوں نے تو یہ تک فرمادیا۔

منکر حق نزد ملاً کافر است
منکر خود نزد من کافر تر است

ہم میں سے کس کس کی علامہ اقبال کے ان اشعار کی روح سے شناسائی ہے؟
فکر میں معجزات تلخ و سریر و سپاہ
فقر ہے میروں کا میر و فقر ہے شاہوں کا شاہ

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقر غفور"

وہ فقر کو تغیر جیات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقر کی تاثیر سے مومن "مولا
صفات بن جاتا ہے۔

فقر مومن چلیت؟ تغیر جیات

بندہ از تاثیر او مولا صفات

وہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان کو فقر کی تلوار عطا فرما دے۔

قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن

یا خالد جانباز ہے یا جیدر کرار

اور جب کوئی قوم فقر کی صفت سے متصف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سرفراز و سربلند
رہتی ہے، سرنگوں ہو ہی نہیں سکتی۔

خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم

عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور

اسی شخص کے باعث فغفوری و غافانی درویشی کے بلے جھنڈے ہو جاتی ہے۔

یعتیں پیدا کر اے نادان یعتیں پہاڑ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری

اور چونکہ فقر کا مقصد بے زری اور تہی دامانی نہیں ہے بلکہ یہ صفت کمال خودی
سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر نوصاحب سرمایہ ہے تو بھی فقر کی
دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

گرچہ باشی از خداوندان دہ

فقر ز از کف مدہ از کف مدہ

لیکن ہم اقبال کے نام پر فقر نہیں منانے والوں میں سے کہتے ہیں، جو اس
دولت سے بہرہ ور ہیں، جن کی درویشی سلطانی کو اپنے سامنے جھکاتی ہے اور جو
مالدار ہوتے ہوئے بھی فقر سے بے نیاز نہیں ہیں۔

ہمارے کچھ دوست اشتراکیت کو اپنے دکھوں کا علاج کہتے ہیں، کچھ دوسرے
اسلام سے اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، اسلام کو ہر دکھ کا علاج سمجھنا ان کے لیے مشکل
ہو رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے دوست اقبال کی تقریبات کے منتقم ہوتے ہیں
لیکن انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ علامہ نے اشتراکیت کے "باد آدم" کارل مارکس کے
متعلق کیا کہا تھا۔

دین آں پینیبہ حق ناشناس

بر مساوات شکم دار داساس

اور "شکم" کے معاملات کی اقبال کے نزدیک کیا اصلیت ہے، وہ بھی ملاحظہ

فرمایا ہے:

لی کی آزادی شمشاد ہی، شکم سامان موت

فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم؟

جہاں تک غسرت زدوں، محتاجوں کی زندگی میں بہار لانے اور انہیں کھاتے پیتے لوگوں کے ہم پایہ سمجھنے اور بنانے کی بات ہے، یہ کام صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔

کس نہ گرد و در جہاں محتاج کس

نکتہ شرح میں این است و بس

مسادات کی بات اسلام کے علاوہ کہیں کی جاتی ہے تو محض دھوکہ ہے جہاں غیر اسلامی نظاموں نے یہ نعرہ لگایا ہے، دنیا بھر میں اس کے برگ و بار دیکھ لیجیے۔ اسلام کا تو دنیاوی اصول ہی یہ ہے کہ،

پیش قرآن بندہ و مولا یکے ست

بوریا و سند و دیبا یکے ست

اسلام کو صرف عبادات و عقائد تک محدود ایک مذہب سمجھنے والوں کو علامہ اقبال نے متنبہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اس دین کامل و اکمل نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں عبادات و عقائد کے علاوہ حکومت، معیشت، معاشرت کے رہنما اصول پائے جاتے ہیں جن پر چل کر ہم جہاں آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، وہاں دنیا میں بھی ہر لحاظ سے مثالی زندگی گزار سکتے ہیں۔ صرف عبادات ہی اسلام نہیں۔

ملا کو جو ہے ہند میں مجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسی لیے علامہ نے دین اور سیاست کی ہم آہنگی کے حق میں آواز بلند کی ہے۔

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری مت شاہو

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چگیڑی

”جمہوری تماشہ“ کی توضیح و تصریح انہوں نے مختلف مقامات پر کی ہے، کہا۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو جگنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

”جمہوری تماشہ“ کی تجزیات پر یوں گفتگو کی ہے۔

ایکشن، ممبری، کونسل، صدارت

بنائے خوب آزاد ی نے چھندے

غرض علامہ اقبال نے تو چاہا تھا کہ ہر مسلمان ”مرد مومن“ بن جائے اور مرد مومن ان کے نزدیک جرأت و شہامت اور استقلال و استقامت کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے مظلوم کا حامی ہے، وہ کلمہ حق کہنے سے تحنہ و آہ پر بھی باز نہیں آتا۔ احقاق حق اور باطل باطل اس کی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔

نشان مرد مومن با تو گو تم

چو مرگ آید، قیسم رب اوست

وہ مومن کو چار عناصر سے مشق بتاتے ہیں۔

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

وہ کہتے ہیں کہ مومن تقدیر کا پابند نہیں، وہ خود تقدیر الہی ہے۔ عبادات و

عبادات تقدیر کے پابند ہیں۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی زنجیروں میں

اسیر نہیں ہے۔

تقدیر کے پابند نبئات و عبادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

تو پھر کیا ہم میں سے کوئی شخص مومن کی صفات رکھتا ہے اور ان عناصر سے اپنی

تشکیل و ترتیب محسوس کرتا ہے جو مومن کے لیے خاص ہیں، اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرتا ہے تاکہ تقدیر اس کے تابع ہو۔

اقبال نے جواں مردوں کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ حق کو اور بے باک ہوتے ہیں، وہ خدا کے شیعہ ہوتے ہیں، وہ باہمی صفات سے قطعاً غاری۔

آئین جواں مردوں حق کوئی دے باکی

اللہ کے شیعہ کو آتی نہیں رو باہی

مگر ہم نے اپنے آپ میں جواں مردوں کی کوئی خوبی پیدا کرنے میں ہمیشہ تردد و تامل سے کام لیا ہے، ہم من حیث المجموع رو باہ صفت ہوتے جا رہے ہیں حق کوئی اور بے باکی چند "سرمیچروں" کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور خود اس وادی پر خار میں داخل ہونے کو کا بے خیر جانتے ہیں۔

انہوں نے تمام مسائل کو ایک شعر میں حل کر دیا ہے کہ اگر ہمیں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو قرآن مجید چار سے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے ہیں اپنے مسائل کا حل اسی میں تلاش کرنا ہو گا۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن بجز بقرآن زیستن

لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے قرآن کو سوائے قسم کھانے کے یا کسی قریب الموت شخص کی موت آسان کرنے یا زیادہ سے زیادہ ناظرہ یا حفظ پڑھ لینے کے، اپنی زندگیوں پر کس طرح برتا ہے کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اس کتاب میں بیان فرما دیے ہیں، ہم اس سے اکتاب فیض کریں۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے ہیں، ہمیں ان کا علم ہوتا کہ ہم ان سے صرف نظر نہ کر سکیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو ایام کے مرکب

نہیں، آسب بن جائیں گے۔

کا فر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی

قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ مسلمانوں کو "تتفکروا" "تتدبروا"

کہہ کر غور و فکر پر اکسایا ہے۔ ریاضی، معاشیات، سائنس کے مختلف شعبوں اور دوسرے تمام علوم کی ترغیب قرآن حکیم اور احادیث مقدسہ سے ملتی ہے۔ خدا نے ہمیں جانوروں کی خلقت پر غور کرنے کو کہا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کی چیمائش پر اکسایا ہے زمین کے سطوح ہونے پر غور و فکر کی ترغیب دی ہے اور جبال کے نصب ہونے کا منظر غار مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقبال نے اپنے پیغام میں خدا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کائنات کی تسخیر کا احساس دلایا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ سے استفادہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فرمایا۔

سبقی ملا ہے میرعراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

مگر ہم معراج مصطفیٰ کے حوالے سے محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء کی بلند دینی درجات کا ذکر تو کرتے ہیں اس سے اپنے لیے کچھ سیکھنے کی خواہش ہی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعر کو قوم کا دیدہ بینا قرار دیتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ قوم کے ہر کھ درد اور مصیبت میں شاعر اسی طرح سب اعضائے جسم سے زیادہ اظہار درد کرتا ہے، جس طرح آنکھ کرتی ہے۔

بتلا کے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

ن فرد ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

لیکن آج کل کے شاعر قوم کو مصائب و آلام میں گھرے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر

نگاہ غلط اندازہ ڈال کر اپنے زمانہ نفعہ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے سب اچھا کی آوازیں بلند کرتے ہیں، قوم کی خوشحالی کے نادھونکتے ہیں اور ظالم حکمرانوں کے دست و بازو بنتے ہیں۔

علامہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کی حقیقت کو ان لفظوں میں واضح کیا تھا:

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

مگر ہم اسی کلیسائی نظام تعلیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اسی سے اپنی نسلوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کرتے ہیں کہ کبھی اس کے لیے لندن والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر ”انقلاب“ آتا ہے تو امریکہ والوں سے استفادہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے ملکی حالات کیا ہیں، ہماری احتیاجات کا دائرہ کیا ہے اور اختیارات و وسائل کیا ہیں۔

حالانکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنانا تھا۔ ہمیں ان علوم سے اپنی نئی پود کو آگاہ کرنا چاہیے تھا جن کے حصول کے بعد ہمارے اسلاف نے سائنس اور علم کے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز کشفات کیے، ایجادیں کیں۔

مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پاورہ

اقبال کو دکھ ہے کہ ان علوم سے، ان تصانیف سے یورپ نے بہت کچھ حاصل

کیا اور ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ راجر بیکن ہی سائنس کا ”باوا آدم“ ہے۔

حالانکہ خود عظیم سائنسدان اپنی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علم و فکر کا ذکر کرتا

ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنس دانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا

ہم اپنے بچوں کو اس حقیقت کی ہوائی گنہ دہی دیتے ہیں کہ ابن الہیثم کی طبیعیات میں،

جابر ابن حیان کی علم کیمیا میں، ابوعلی سینا کی قانون میں، الخوارزمی کی الجبرا میں، نصیر الدین اور بہار الدین کی ریاضی میں، محمد القباہی اور ابو الوفا کی علوم مشنات میں، جابر بن القلیح کی علم ہیئت میں، عمر خیام کی نجوم اور حساب میں، رازی کی علم الامراض میں، ابو العباس فرغانی، البطرونی اور الزرقانی کی فلکیات میں منفرد حیثیت ہے۔ ان عظیم سائنس دانوں، مفکروں اور مصنفوں نے کئی علوم سے لوگوں کو پہلی و قصود شناس کر لیا، نئے نظریے پیش کئے، جن پر آج تک سائنس کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ کیا ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ الجبرا ہمارا علم ہے، جس کا نام تک مغرب نہیں بدل سکا۔ صفر کو عربوں نے پہلی و قصود رواج دیا۔ ہندسے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ آنکھ کے پردے پر ایشیا کے انعکاس کا نظریہ ہمارا ہے۔ چھپک اور خسرے کا علاج ہم نے دریافت کیا۔ ستاروں اور زمین کی حرکت محوری کو ہم نے ثابت کیا۔ گھڑی، میک، قطب نما، اصطرباب، دستاروں کی بندی معلوم کرنے والا آلہ، غرض سیکڑوں چیزیں اہل اسلام نے ایجاد کیں۔ مگر ہم تو اقبال کو صرف اچھا کہتے ہیں، ان کے افکار کا ذکر کرتے ہیں، صرف ان کے کلام پر سر دھنتے ہیں اور ان کے فکر و فلسفہ پر مصنفانہ موشگافیاں کر سکتے ہیں۔ ان کو اور ان کے افکار و نظریات کو، ان کی تعلیمات و ارشادات کو اپنے عمل سے بہر حال دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلاف کی خوبیوں کے معترف تھے اور ہم میں وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم اسلاف کی خوبیوں کا علم حاصل کرنے کی اہمیت سے بھی آگاہ ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔

اقبال اس تعلیم کے قطعاً مخالف تھے جو مسلمان بچے کو اسلام سے بیگانہ کر دے اور اتحاد کی منزلوں تک پہنچا دے۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

اور ہم ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اسلام سے دوری ہمارا مصلح نظر معلوم ہوتا ہے۔
انہوں نے ہمیں ان "مدرسوں" کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا، جن کی "عظمت" مغربی
نظام تعلیم کے برگ و بار کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں رچائی بسائی جا رہی ہے
گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا
کہاں سے آئے صدائے الہ الہ الہ اللہ

مگر ہمیں شاید لا الہ الا اللہ سے سروکار ہی نہیں رہا۔ ہم علوم مغرب
کی سند جینیوں پر لٹکا نے ہی کو کلاہ افتخار سمجھنے لگے ہیں۔ اقبال کی سوچ کو ہم میں سے
کس کس نے اپنے نہاں خاتمہ دماغ میں گھسنے دیا ہے ؟

اقبال نے نسل، قوم اور رنگ کے تفاوت کو "سرمایہ داری" کی مضرقتوں میں
شمار کیا ہے اور اس افیون سے ہمیں بچانے کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے۔

نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ

"خواجگی" نے خوب چن چن کر بنا کے مسکرات

انہوں نے نسل و رنگ و خون کے بُتوں کی اسی انداز میں شکست کی خواہش
کی جس طرح سرکارِ دود عالم فخرِ موجودات سر و کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ان بُتوں کو ریزہ کر ریزہ کر دیا تھا۔

بتانِ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نورانی ہے باقی اند ایرانی، نہ اخفانی

انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ قرآن حکیم نے شعوب و قبائل تو محض پہچان
کے لیے بنائے ہیں، کسی کے لیے ان سے متعلق ہونا سرمایہ افتخار یا وجہِ ذلت
نہیں۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم اپنے آبا کے نام و نسب پر مغتر ہونے کی کوشش
نہیں کرنی چاہیے بلکہ تقویٰ کی راہ میں گامزن ہونا چاہیے کہ "اِنْ اَکْرَمَکُمْ"

عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیْکُمْ

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو، بناؤ تو مسلمان بھی ہو؟

ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، پرہیزگاری جن کا
تخصّص ہے، وہ نسل و وطن کے گنبدوں میں محصور نہیں ہیں — ؟
اقبال نے عورت کے ذکر میں کہا تھا۔

وجود زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ

اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سونہ دروں

اقبال زندگی کے سونہ دروں کی بات کرتے تھے، ہم ان کی بات کو سازوں پر
گاتے ہیں۔ انہوں نے خاتون کو تصویرِ کائنات کا رنگ و روغن قرار دیا تھا، ہم اسے
عربیاں اور نیم عربیاں تصویروں میں پیش کرتے ہیں یعنی،

ہند کے شاعر و صورت گردِ وافرِ انیس

آہ بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار

ہم اقبال کو پڑھتے اور سنتے تو ہیں سمجھتے اور برتتے نہیں ہیں۔

علامہ اقبال نے صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، مغرب میں رہ کر وہاں
کی تہذیب و معاشرت کے کھوکھلے پن کو محسوس کیا اور ہمیں اس کی مضرقتوں سے
بچانے کی سعی کی۔

گمہ کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی

یہ صنّاعی مگر جھوٹے لنگوں کی ریزہ کاری ہے

انہوں نے کہا،

دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی و کان نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زبرِ کم عیار ہو گا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشتی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آتش باندھنے لگا، ناپائیدار ہو گا

اب تہذیبِ مغرب خود اپنی اس بے بنیاد عتی پر نالاں ہے۔ اب امریکہ میں
تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے تو تہذیبِ مغرب کے اصلی خدو خال فوراً سامنے
آ جاتے ہیں۔ اس مذہب اور تمدن ملک میں دکانوں سے لے کر عصمتوں تک
سب کچھ اس قیل عرصے میں لٹ جاتا ہے اور تہذیب اس پر سر بلندی و سرفرازی کا
اظہار نہیں کر سکتی۔ اب خود اہل یورپ کو اپنی تہذیب کے انجام و عواقب سے خوف
آنے لگا ہے۔ اب کنواری ماؤں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو یا مادر پدر آزادی کے
دوسرے برگ و بار، اس پر وہاں بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے اور
مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے شاخِ نازک پر بسنے
ہوئے اس آئینے کی ناپائیداری کی جو پیش گوئی کی تھی، اس کے حرف بحرف
پورا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے مگر ہم اقبال کی مسلسل نشان دہی کے باوجود
اس زبرِ کم عیار کو کھل سونا سمجھ رہے ہیں۔ مغرب میں تجربے کے بعد جس چیز سے وہاں
کے باسی پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم
کیوں اپنے قومی رہنما، فلسفی شاعر اور مفکر ادیب کی باتوں کو کانوں سے دل تک
اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ اہل مغرب کے حال سے عبرت کیوں نہیں حاصل
کرتے، مشاہدے ہی سے اس تہذیب کے اثراتِ بد کے بارے میں یقین کیوں نہیں
کر لیتے اور خود اس کثافت کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں پر استعمال کرنے
کی حماقت کیوں کر رہے ہیں۔

علامہ اقبال نے سیاستِ افرننگ کی ابلیس پروری سے لوگوں کو متنبہ کیا اور
اسے خداوندِ قدوس کی حریف قرار دیا تھا۔

تری حریف ہے یارب سیاستِ افرننگ
مگر میں اس کے بھاری قسطِ امیر و رئیس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاکِ سمس نے دو صد ہزار ابلیس

مگر ہم نے سیاستِ افرننگ کو اپنی سیاسی اور قومی زندگی کا اڑھنا سمجھنا بنا کر رکھا
ہے اقبال نے افریقہ کی زبانوں کا ریوں اور شعبہ بازیوں کا مختلف مقامات پر ذکر
کیا اور ہمیں ان کے محروم و ظلم سے محفوظ رکھنا چاہا کہ :

اے زافسون فرنگی بے خبر
فتنہ در آستینِ اوتنگ
از فریبِ اُو اگر خواہی اماں
اُشترانش را ز حوضِ خود براں

مگر ہمارے لیے اقبال اگر لائقِ تعظیم ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افرننگ سے
درآمد کی ہونی ہر چیز قابلِ پرستش ہے۔ اگر ہمارا عمل درست ہے تو اقبال غلط راہوں
کے راہی ہوں گے، ان کا ذکر چھوڑ دیتے۔ اور اگر ان کی بات غلط نہیں تو خدا کے
لیے اپنے عمل کی سمیت راست کیجئے۔ ہم اقبال کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے پیغام کا
ذکر بھی کرتے ہیں ان کو حکیم الامت بھی تسلیم کرتے ہیں، انہیں شاعرِ مشرق بھی کہتے
ہیں، انہیں ملت کا بانی بھی مانتے ہیں مگر تہذیبِ حاضر کی چکا چوند نے ہماری
آنکھوں کو یوں خیرہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کم ہو رہی ہے، آپ کی سیرتِ پاک کی تقلید اور آپ کے اسوہ حسنہ کے نقش سے

ہم نظریں پھرا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مومن کامل بننے کی انگلیں نہیں ہیں۔ اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ جھوٹ سے ہمیں نفرت نہیں ہے دوسروں کا مال ہم خصب کر لیتے ہیں، سنگین اور چور بازاری کے ذریعے حرام کماتے ہیں، ملاوٹ وغیرہ کے ذریعے قتل عمد کے مرتکب ہم ہوتے ہیں جس ملکیت اسلام کے معاملے کے طور پر ایک مثالی ریاست بننا تھا، ہم اس میں عملی لحاظ سے اسلام کو ثانوی سے بھی زیادہ دور کی حیثیت دے چکے ہیں۔ افراد اور جماعتیں قوم اور ملی سوچ سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کو یا تو یاد نہیں کرتے یا ذکر کرتے ہیں تو زبانی جمع خرچ سے کام نکالتے ہیں اعمال کو اس یاد سے "آلو نہیں ہونے دیتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں، تقدیر اُمم کیا ہے
شمیر و سناں اول، طاؤس در باب آخر

ان کی یہ غزل طبع سارنگیوں کے ساتھ گاکر جو منہ ہی پر اکتفا نہ کیجیے
سو چھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں — ۶۹

عزم صمیم اور عمل سہیم کا پیکر

پاکستان کا قیام قائد اعظم کی زبردست قوت ارادی، انتھک محنت و جانفشانی بے پناہ خلوص اور خدا داد ذہنی صلاحیتوں کا مرہون منت ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت اہل اسلام میں انہیں جتنی ہر دلعزیزی ملی، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملے گی۔

محمد علی جناح اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جس نے ایک مایوس شکست خوردہ، غلام اور پست ہمت قوم کو اس قابل بنایا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باعزت زندگی بسر کر سکے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، سیاست اور اخلاص سے برصغیر کی سیاست کا رخ پلٹ کر رکھ دیا۔

مسلمان ہندوستان میں اپنی حکومت پر قیادت کیے بیٹھے تھے اور افلاس اور پس ماندگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے میں قائد انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں اور مارآستین مسلمانوں کے مشترکہ محاذ پر جو کمی لڑنے رہے اور اپنے پیروؤں کو نئی راہ، نئی منزل دکھاتے ہوئے آزادی تک پہنچایا۔

تینیل پاکستان کے خالق علامہ اقبالؒ اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظمؒ آزادی کے بارے میں ایک سے خیالات رکھتے تھے۔ اس بارے میں دونوں کے نظریات اقبال کی زبان میں یہ تھے۔

آزاد کنی اک آن ہے محکوم کا اک سال
کس درجہ گراں سیر میں محکوم کے اوقات
آزاد کا ہر لحظہ پیلی ابدیت
محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات
آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور
محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خدافات
محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا
ہے بندۂ آزاد خود اک زندہ کرامات
محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی
موسیقی و صورت گری و علم نباتات (ضربِ کلیم)

"قائد کے تدبیر و حکمت کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے "ہندو مسلم اتحاد" کے دامِ ہم رنگِ زمین کی اصلیت کو مسلمانوں پر واضح کر دیا، ہندوؤں کی دغا بازی اور انگریزوں کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ برصغیر میں اگر تحریکِ آزادی ہندو کانگریس کے زیرِ اثر کامیاب ہوئی تو مسلمان رام راجیہ کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے عزم و تدبیر سے ہندوؤں کی سازشوں اور غیاز چالوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ان کی زندگی میں ہزاروں خطرناک موڑ اور دقیق مسائل سامنے آئے مگر انہوں نے ان کو فہم و فراست، عقل و علم اور دانش و حکمت سے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھایا۔ قائدِ اعظم کی آواز نے برصغیر کے خدا پرست انسان کو اس کے بلند مقام سے آگاہ کیا، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگایا، ان میں جذبہ خود اعتمادی پیدا کیا اور اس شیرازے کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے ایک وحدت — قابلِ تسخیر وحدت کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنی

بلند مہمتی، انتھک محنت، بے مثال جرات اور عزم و استقلال کے ذریعے ایک عظیم مملکت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے دس کروڑ ہندی مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکالا اور ہندوؤں کی عیاری سے آزاد کرایا۔

قائدِ اعظم کوئی فاتح یا کشورکش نہیں تھے انہوں نے شہر نہیں فتح کئے، میدان جنگ میں سپہ سالاری کے جوہر نہیں دکھائے لیکن ان کی فتح مندیوں پر ملتِ اسلامیہ ہمیشہ فخر کرے گی۔ قائد کے فیضِ تربیت سے مسلمانوں کو خود آگہی کی دولت نصیب ہوئی، ان کی انگلیاں ہمیشہ قوم کی نبض پر رہیں وہ مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان میں دوسروں کو متاثر کرنے کا جوہر بھی تھا اور بے خوفی، جرات اور حق گوئی کے کمالات بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہوں نے گاندھی کے چہرے سے شائقی اور اہنسا کے نقاب ہٹا کر برہمچاری بابرارِ کاپانی اصلی صورت میں دنیا کو دکھا دیا۔

بابائے قوم اپنے خلوص، عزمِ مصمم اور ملِ پیہم سے زندگی کے تمام ادوار میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ہر محم کو خلوص کے ساتھ شروع کیا اور ہر جائز طریق سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعی کی۔ اس راہ میں نہ طعن و تشنیع کی پروا کی، نہ تعریف و تحسین کی خواہش۔ انہوں نے مختلف قوموں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی جگمگ و دو دو کی اور اسلام کے احیاء و نفاذ کی خاطر مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دم لیا۔

انگریز سمجھتا تھا، اس کا واسطہ ہندو کانگریس سے ہے اور کانگریس کے ہندو اپنے زعمِ باطل میں برصغیر پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو محکوم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے طلسمِ باطل کو توڑنے والے محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اعلیٰ مکتہ لکھتی سے ان دونوں قوموں کو چونکا دیا اور مدت

سے منوالیا کہ برصغیر کے دس کروڑ مسلمانوں کی طاقت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے مستقبل کا فیصلہ اہل اسلام کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہندوستان کو ایک متحدہ قومیت کا وطن سمجھتی تھی کچھ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر یہ فتویٰ دیا کہ "قومیں اور وطن سے بنی ہیں" لیکن قائد کی بصیرت ان کے ثبات نے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہاں بالکل مختلف انجیال اور مختلف اعتقیدہ قومیں بستی ہیں، ہندو اور مسلم۔ اور یہ کہ اب مسلمان متحدہ قومیت کے دھوکے میں نہیں آ سکتے کہ ساری عمر کے لیے ہندو کی غلامی قبول کر لیں۔ بانی پاکستان جانتے تھے کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے بغیر ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے مہاجن اپنے بے پناہ مالی وسائل کے ساتھ مسلمانوں کے اس موقف کے خلاف نبرد آزما تھے۔ کانگریس کے علاوہ مسلمانوں کے علماء کی ایک جماعت بھی قائد اعظم اور مسلمانوں کے سواہ اعظم کے خلاف سرگرم عمل تھی مگر وہ بات کے دھنی تھے اور ان کی بات حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ ان کو جمہور کی بے پناہ قوت کا احساس تھا اور انہوں نے اس قوت سے پورا پورا کام لے کر برطانوی اور بھارتی سامراج سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ وہ اگر ملت اسلامیہ کی آزادی کے لیے کوشاں تھے تو مسلمان بھی ان پر مانیں بچا کر کرتے تھے۔ باہمی خود اعتمادی کی اس فضا نے یہیں ۱۹۴۷ء میں منزل مقصود پر پہنچایا۔

قائد اعظم نظم و ضبط کے پاسدار تھے، وقت کے قدر دان تھے، قانون کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ کوڑے دیتے تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، مبالغہ آمیزی کو پسند نہیں کرتے تھے، حقیقت پسند آدمی تھے۔ بعض سیاستدان معمولی معمولی ترغیب و تحریک پر قومی اور اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیتے تھے لیکن اس مرد درویش کا سیاسی کردار ہمیشہ بے داغ رہا۔ انہوں نے ملی مقاصد کی راہ میں آنے والے ہر روڑے کو پا کتے

استحقار سے ٹھکرایا اور غیرت کی تاریخ میں ایک نئے باب کی نیو ڈال۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلم عوام پر قائد اعظم کی گفتگو کے ایک ایک فقرے اور لفظ کا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض مخالف و معاندان کو ڈکیتہ کہتے رہے مگر تاریخ کا کوئی تاریک ترین گوشہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی من مانی کارروائی کی ہو۔ ان کی زندگی میں سستی شہرت حاصل کرنے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اٹھارا۔ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے تھے لیکن سستی واہ وا کرنے والوں کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔

ان کی فراست، راست گوئی، عالی حوصلگی اور خود اعتمادی کی مثالیں دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایسا انسان قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل کے رہتی ہے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

قائد اعظم ایک راست باز اور بلند کردار انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے الفاظ و خیالات کو ابہام کا نشاء نہیں بننے دیا۔ اپنی قوم کو ان پر اور انہیں قوم پر اعتماد تھا اور اس دہرے اعتماد نے ۴ اراگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔ بانی پاکستان پچن ہی سے نہایت ذی فہم اور سنجیدہ تھے، کھیل کود میں وقت گنوانے کے بجائے مطالعے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ وہ کبرئی تک کر دی کمان کے تیر کی طرح رہے۔ ان کے ارادوں کی طرح ان کی کمر میں بھی خم نہیں آیا۔ دراصل وہ جھکا جانتے ہی نہ تھے۔ جامہ زری کا یہ عالم تھا کہ جو بھی لباس پہنا، چھب گیا۔ بیضی چہرہ، گوری رنگت، تیکھے نکتوش، کشادہ پیشانی اور آنکھیں ایسی کہ ایک مصوّر کو بھی کنا پڑا "قائد اعظم کی آنکھیں بنانا بہت مشکل ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا عقیق

اور گہرائی ہے، جس کی تھام مومے قلم کی گرفت سے باہر ہے۔

نمبر ۱۹۳۹ء میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے متعلق ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ قائد اعظم عوام کی نظر میں سنجیدہ انسان، متین سیاستدان اور ایک مدبر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے، اپنی گھریلو زندگی میں وہ بڑے ہشاش بشاش رہتے تھے، انتہائی نرم دل آدمی تھے۔ اپنی والدہ مرحومہ سے انہیں بڑی محبت تھی۔ جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل ہوئے تو دو کھانوں سے زیادہ ان کی میز پر کبھی نظر نہیں آئے۔ فرمائے تھے کہ میرے لاکھوں ہم وطنوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے تو مجھے طرح طرح کے کھانے کہاں زیب دیتے ہیں۔ مادر ملت نے فرمایا کہ قائد کی گھریلو زندگی میں بھی ایک خاص ضابطہ ہوا کرتا تھا۔

ہو خود صریح محمد علی (سابق وزیر اعظم پاکستان) بابائے قوم کی شخصیت کے متعلق ذاتی مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں:

”قائد اعظم محمد علی جناح بڑی حد تک گاندھی جی کی عین ضد تھے، لباس اور طور اطوار میں کسی ہر عنصر پر عوامی ایڈرس سے دور کی مشابہت بھی نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایک مذہبی آدمی ظاہر نہ کیا، خود نمائی اور مذہبی جذبات سے منافقانہ طور پر کام لینے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی دیانت شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ مناصب ان کا دل لٹھا کرتے تھے، نہ خوشامد انہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ صاف اور اچھے بیچ سے خالی سیدھی سادی زبان استعمال کرتے تھے، جس سے گہری چھان بین کے بعد بھی کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جاسکتا تھا۔“

(ظہور پاکستان)

اہل کانگریس مسلم لیگ کے قیام ہی سے اس پر حکومت برطانیہ کے تابع مہمل ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جنگ آزادی کے حصول کے لیے صرف

کانگریس نے قربانیاں دی ہیں اور وہی انگریز کے مخالف تھے۔ اس سلسلے میں میں اپنی کھدہ پوشی اور قائد اعظم کے سوٹ کو بھی نشانہ استہزا بنایا جاتا رہا اور یہ بھی کہا گیا کہ انگریزوں نے کانگریس کے جہاد آزادی سے ڈر کر مسلم لیگ کو خود جنم دیا تھا تاکہ اس جنگ کو سبوتاژ کیا جاسکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کو گال دینے والے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی قوت سے خائف ہو کر برطانیہ سے داد خواہ ہوتے ہیں۔ جنگ آزادی کے بزم خود دھرتا انگریز کی تعریف میں رطب القسا ہوتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم سے ڈر کر بدیشیوں سے استہزاء کرتے ہیں۔

عام طور سے مسلم لیگ کے بارے میں اس کے دشمن کہتے رہے کہ یہ خان بہادر ڈان جاگیر داروں، نوآبوں اور سروس کی جماعت تھی مگر اس حقیقت سے کون صرف نظر کر سکتا ہے کہ کانگریس پر بھی بڑے بڑے سیدھے تعلق دار اور کھپتی پارسی چھائے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس کا بانی ایک انگریز تھا۔ قائد اعظم بھی کانگریس میں رہے، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز وہیں سے کیا۔ لیکن اس کی تعمیر میں خباثی کی ایک صورت نظر آتی رہی اور انہیں ہندوؤں کی ریشہ و دواہیوں سے ہمیشہ پر خدشہ رہا کہ مسلمان کانگریس میں شامل ہو کر اپنی جداگانہ حیثیت باقی نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر انہوں نے بلا پس و پیش اس کی رکینیت قبول کر لی۔

۱۹۰۵ء میں بنگال کی تقسیم عمل میں آئی تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی اور ایک طوفان کھڑا دیا۔ چنانچہ حکومت نے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس صورت حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کی بات شروع ہوئی۔

مئی، ۱۹۳۷ء میں کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے کانپور میں تقریر کرتے ہوئے

اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو سیاسی طاقتیں ہیں، ایک برطانوی حکومت اور دوسری کانگریس۔ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں لکھنؤ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجتماع میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے نہرو کے اس اعلان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس اجلاس میں دو قومی نظریے کا ریڈو لیوشن پاس کیا گیا کہ:

”ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات و افکار ہندو قوم سے بالکل مختلف ہیں۔“

بانی پاکستان نے ۱۹۴۰ء میں ایک انگریزی جریڈے میں ایک مضمون لکھا، جس میں کہا:

”ہمیں اس ملک کے لیے ایک ایسا قانون وضع کرنا چاہیے جو اس حقیقت پر مبنی ہو کہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں اور جن کی رو سے دونوں قومیں اپنے مشترک وطن کی حکومت میں برابر کی شریک اور حصے دار ہوں۔“
(نام ایسڈ نائید، لندن - ۱۹ مارچ ۱۹۴۰ء)

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”اگر برطانوی حکومت واقعی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے باشندے خوشحال ہوں تو سب کے لیے یہ راہ عمل مناسب ہے کہ اس ملک کی دو بڑی قوموں کو الگ الگ وطن مہیا کر دیے جائیں اور ملک کو قومیتوں کی بنیاد پر دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔“

قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو قائد نے اپنے ۶۴ ویں یوم ولادت پر قوم کو خطاب کیا:

”اب ہمیں دنیا کو ثابت کر دکھانا ہے کہ ہم میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ کہ ہم لاہور ریڈو لیوشن کے الفاظ کی روشنی میں اپنا مطمح نظر حاصل کرنے پر قادر ہیں۔“

ہندو کانگریس میں راج گوپال اچاریہ نے پاکستان کا اصول تسلیم کر لیا، قائد اعظم عوام کو جنگ آزادی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایسے میں حیدر آباد دکن میں ۵ جنوری ۱۹۴۵ء کو قائد اعظم نے کہا:

”مسلمان ہند منظم ہیں اور اسی سر زمین میں ان کو وہ عزت اور وقار حاصل ہے، جو آج سے دو صدیاں پیشتر حاصل تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں حصول پاکستان سے نہیں روک سکتی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم دوسروں کے اندازے سے پیشتر کامیاب ہوں گے۔“

قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہی پاکستان کے بارے میں اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیا تھا اور قیام پاکستان تک مختلف بیانات میں پورے اعتماد سے مسلمانوں کی حکومت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۵ء کو آپ نے فرمایا:

”میرا یقین ہے کہ پاکستان ہماری مٹی میں ہے۔ یہ پہلے ہی وجود میں آچکا ہے اور ہم اپنے صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان، سرحد، پنجاب، بنگال اور آسام میں حصول اقتدار میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔“

جب کہ ان کے مقابلے میں ہندوؤں کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، قائد اعظم کے خلاف ڈاڑھ خانی میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند کے تاریخی اعلان کی تاریخ ۳ جون ۱۹۴۷ء سے ۱۵ دن پیشتر ۱۸ مئی کو سردار دلچ بھائی پٹیل کا یہ بیان تمام اخبارات میں چھپا:

”اس ملک کے جو مسلمان اب تک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں

وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

پتا نہیں یہ سردار ٹپیل کی غلط فہمی تھی یا ڈھوکہ دہی کی کوئی صورت۔

عبوری حکومت میں شرکت کے مسئلے پر بھی ہر قدم پر بابائے قوم کی سیاسی بصیرت آشکار ہوتی ہے کمیٹی مشن نے برطانوی حکومت کی طرف سے جو پلان پیش کیا تھا، مسلم لیگ نے اس کی منظوری دے دی کیونکہ اس میں مسلم اکثریتی صوبوں کی گروپنگ اور صوبوں کی مرکز سے علیحدگی کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کانگریس نے منصوبے پر اعتراضات اور شرائط کے ساتھ منظوری کی بات کی لیکن عبوری حکومت میں شرکت کو اس لیے منظور نہیں کیا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی نیابتی مساوات اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر نیا فارمولا وضع ہوا جس میں کانگریس کو چھ مسلم لیگ کو پانچ اور اقلیتوں کو دو نشستیں مل رہی تھیں، قائد اعظم نے اسے بھی منظور کر لیا لیکن کانگریس نے اپنی نشستوں میں سے ایک نشست کانگریس مسلمانوں کو دینا چاہی۔ اس پر قائد نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم نمائندوں کے انتخاب کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ اس پر ۱۶ جون ۱۹۴۶ء کو حکومت برطانیہ نے کچھ لوگوں کے نام عبوری حکومت کے لیے تجویز کیے۔ اس طرح پارٹیوں کے بجائے افراد کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ اس لیے یہ پیش کش بھی مسترد ہو گئی۔

بندت جو اہل عمل نہرو نے کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد ۱۷ جولائی ۱۹۴۶ء کو کمیٹی مشن پلان کے خلاف تقریر کی۔ چنانچہ قائد اعظم نے بھی ۲۷ جولائی کو مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں صورت حال کی وضاحت کی اور مسلم لیگ نے ۶ جون کو دہلی میں دی گئی منظوری واپس لے کر قیام پاکستان کے مطالبے کی توثیق کر دی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس پر کانگریس نے واویلا کیا کہ مسلم لیگ نے منظوری واپس لے لی ہے لہذا انہیں حکومت دو۔ ۲ ستمبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس نے عبوری حکومت

کے ارکان کی حیثیت — سنبھال لی۔ اس روز مسلمانوں نے ملک بھر میں بیاہ جھنڈے لہرا کر احتجاج کیا۔ اس سے قبل ۶ اگست کو مسلمانوں کے "یوم راست اقدام" پر ہندوؤں نے ان پر حملے کیے تھے۔ — پھر بات چیت ہوئی اور ایک نیا فارمولا بنا جسے گاندھی جی نے مان لیا لیکن نہرو نے مسترد کر دیا۔ گاندھی کے اس فارمولے پر دستخط قائد اعظم کی بہت بڑی فتح تھی کہ اس میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد بااختیار نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی لارڈ ویول سے بات چیت جاری تھی۔ جین شہید سہروردی بھی پہلے کلکتہ میں اور پھر دہلی آکر وائسرائے سے ملے اور وائسرائے نے مسلم لیگ کو پانچ نشستوں کی پیش کش کی تو قائد اعظم نے لیاقت علی خاں، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غنصر علی خان، آئی آئی چندریگر کے ساتھ پانچویں نشست انتہائی سیاسی فراست سے جو گند رانا تھ منڈل کو دے دی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دینی چاہی کہ ان کے نزدیک مسلمان اس کے اہل نہیں تھے۔ لیکن قائد اعظم کی بصیرت نے اسے قبول کر لیا اور چودھری محمد علی اور ڈاکٹر فیض الدین کی معاونت نے اس وزارت کو یوں نبھایا کہ کانگریس بیچ بچ اٹھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تصنیف "انڈیا ون فریڈم" میں اس بات کو کانگریس کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔

قائد اعظم کے سیاسی عمل کی ایک اور واضح فتح مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تحریک ۲۲ جنوری ۱۹۴۷ء کو لاہور سے شروع ہوئی۔ پھر سارے پنجاب اور بعد ازاں صوبہ سرحد میں پھیل گئی۔ انگریزوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی تشکیل سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جن صوبوں میں مسلم رہا ہے، وہاں بھی مسلم لیگی حکومتیں قائم نہیں ہونے دی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آبادی سے زیادہ نمائندگی کا سوال خود غرضادی مسلمانوں سے اٹھوایا۔ اس بحث کے تحت اقلیتوں کی نشستیں ان کی آبادی کے مقابلے میں بہت

زیادہ تھیں۔ لہذا پنجاب میں ۸۰ فی صد نشستوں پر قابض ہونے کے باوجود مسلم لیگ
 یہاں حکومت نہ بنا سکی۔ گورنر نے صرف میں رکنی یونینٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر
 ٹوانہ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ جنہوں نے کانگریس کے تعاون سے حکومت
 بنائی۔ خضر حکومت نے مسلم نیشنل گارڈ کو ایک غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور
 مسلم لیگ کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا تو سارے صوبے میں آگ سی لگ گئی اور قانون
 کی خلاف ورزی کی بہت بڑی عوامی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے دوران
 میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ جیلوں میں گئے۔ آخر مسلم نیشنل گارڈز پر
 سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا گیا لیکن دفعہ ۱۴۱ کے تحت شہری آزادی پر
 پابندی بحال رہی۔ چنانچہ تحریک ختم نہ ہو سکی۔ پنجاب میں امن کے امکانات
 سے بے یلوس ہو کر خضر جماعت حکومت نے مسلم لیگی لیڈروں سے گفت و شنید کی جس
 کے نتیجے میں ایک سمجھوتے کے تحت حکومت نے سارے نظر بند رہا کر دیے، جیلوں،
 جلوں کی اجازت دے دی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے بجائے دوسری سیاسی
 پارٹیوں سے مشورے کے بعد نیا مسودہ قانون تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یوں
 صوبے میں امن تو بحال ہو گیا مگر خضر حکومت کو ۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو مستعفی ہونا پڑا۔
 اس طرح انگریز کے کا سرلیسوں کی ایک جماعت یونیٹ پارٹی کا خاتمہ ہو گیا۔
 ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کے کردار میں بعد المشرقین دکھائی
 دیتا ہے۔ مغربی دنیا میں گاندھی جی کی شہرت ان کے مخصوص کردار کے باعث ہوئی،
 جس میں ہر دے کی آواز، عدم تشدد اور عدم تعاون کے تماشے ظاہر ہیں کہ اہم ہیں۔
 ایک بیرسٹر کانگ دھڑنگ سادھو بن جانا دنیا بھر کے لیے ایک عجوبہ ہے مگر
 قائد اعظم نے کبھی ایسے ڈھونڈ نہیں چکے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا راز ان کی
 صداقت، حق پرستی اور خود اعتمادی میں منقسم ہے۔

مسٹر گاندھی برصغیر کے سب سے چالاک اور شہریتانہ ان تھے۔ وہ جانتے
 تھے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور نازک ہے۔ چنانچہ جونہی انگریز
 نے خلافت عثمانیہ پر ہاتھ ڈالا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ گاندھی نے
 انہیں ترک موالات پر اکسایا۔ مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے، مسلمان وکیلوں
 نے اپنی منبریں چھوڑ دیں، مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیے،
 اپنی جائیداد کو ریوں کے مول بیچ دی اور ہجرت کا پروگرام بنالیا۔ ایسے میں
 ہندو ملازمتوں، وکالتوں اور دیگر کاموں کو سنبھالتے گئے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں
 انہوں نے کو ریوں کے مول خرید لیں۔ اس وقت ہندوؤں کے ساتھیوں کو چھوڑ کر
 سیاسی و ملی شعور کھنکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر اس تحریک کے مضمرات سے
 قوم کو آگاہ کیا۔ مثلاً مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے کہا،

”اگر سب مسلمان زمیندار ہیں، تجارتیں لڑکیاں تمام تعلقات کسر
 چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگر ہی خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟
 اور تمہاری طرح بڑے بچے جو کہ رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں،
 زہار نہیں“

(فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مطبوعہ مرکزی مجلس شہداء)

قائد اعظم کی دور بین نگاہیں بھی ہندو کی اس چال کو پہچان رہی تھیں، چنانچہ خضر
 وہ اس تحریک سے الگ رہے بلکہ اس کی مخالفت کی اور ایک تقریر میں کہا،
 ”انہوں نے جو طریق کار اختیار کیا ہے، وہ قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا
 دے گا۔ کونسلوں کا مقاطعہ، سکولوں کا بچوں کا مقاطعہ، برطانوی مال کا مقاطعہ
 یہ سب جذباتیں باتیں ہیں۔ میری رائے میں کونسلوں کا مقاطعہ کرنے کے
 بجائے وہاں جا کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔“

بے خوفی اور دلیری مسلم لیگ کے رہنما ہی کی نہیں تھی، محمد علی جناح کی گھنٹی میں داخل تھی۔ ممبئی کا گورنر لارڈ ونگٹن اپنے جبر و استبداد کے لیے تاریخ میں خاصا بدنام ہے، اس نے یکم جنوری ۱۹۱۸ء کو ممبئی ٹاؤن ہال میں "ہوم رول لیگ" کے متعلق تلخ و ترش بیچے دیے کہا:

"یہ لوگ اپنی تحریروں و تقریر کے ذریعے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس جماعت کا مقصد و جدیرہ ہے کہ حکومت کے کام میں دشواریاں پیدا کی جائیں اور اسے خوفزدہ کیا جائے۔"

ان دنوں کانگریس کے بعد "ہوم رول لیگ" ہندوستان کی سب سے بڑی بااثر اور طاقتور جماعت تھی اور محمد علی جناح اس کے بے باک رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جواباً کہا:

"ہر ایک کی لسنی نے لیگ کے متعلق جو الفاظ استعمال کئے ہیں، ان سے مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے اور میں ان کے ادب و احترام کے باوجود ان کے طرز گفتگو پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔"

تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا:

"آپ نے ہمارے خلوص پر بد اعتمادی کر کے ہوم رول لیگ کی توہین کی ہے اور میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔"

قائدیہ نعرہ حق لگا کر شیخ سے نیچے اتر آئے۔

پاکستان کے پہلے وزیر قانون مشہور تہجین بیڈر جو گندہ رناتھ منڈل قائد کے تدبیر اور قانونی بصیرت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے ارشاد پر اپنی تمام قابلیت اور اہلیت صرف کر کے ایک مسودہ قانون مرتب کیا۔ قائد نے اس کے تین چار صفحے غور سے پڑھے اور اسے "مسترد کاغذات میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کیا۔ تیسرے دن ان کی

طرف سے مجھے ایک لفافے میں میرے مسودہ قانون کے ساتھ قائد کے شیونوگراف کا ٹائپ کردہ ایک مسودہ قانون ملا اور مجھے خود تسلیم کرنا پڑا کہ میرا مسودہ قانون ان کے مسودے کے مقابلے میں کہیں بیچ تھا۔

بدقسمتی سے ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کو حزر جاں نہ بنایا۔ ان کے متعین کردہ راستے پر چلتے ہیں کوتاہی دکھائی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی سرفرازی کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ورنہ ہم ملک اور ملت کے حوالے سے پریشانیوں اور پریشان حالیوں کا شکار نہ ہوتے۔

کیا آج کسی شخص کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ڈھاکہ جاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ء کو تین لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے۔ کوئی قوم ایک سرکاری زبان کے بغیر محسوس طور پر متحد رہ کر کام نہیں کر سکتی۔ آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہونی چاہیے۔"

عام طور سے اسلام اور اسلامیات ہند کے مخالف و معاند لوگ قائد اعظم کی اسلام کے متعلق واجبی تعلیم کا ذکر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ نے انہیں "کافر اعظم" کہہ کر فتویٰ تراشی میں نیاریکار ڈھکاؤ قائم کیا۔ لیکن قائد اعظم نے راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں طلبہ اور نوجوانوں سے نواب بہادر یار جنگ کی موجودگی میں جو گفتگو کی، اس میں جب ان سے مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم

کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:

”جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سُنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے عام محاورے کے مطابق میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبتوں اور روابط کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ مُلا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے باب میں زندگی کے روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت سب کے متعلق رہنمائی ہے۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلوک اور لئینی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں۔“

(صدق مخلصو۔ ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء)

بابائے قوم نے کئی طاقتوں سے مسلسل لڑائی کے نتیجے میں ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ ہم کبھی کبھی ان کے اس احسان کا ذکر کرتے ہیں لیکن کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ملک انہوں نے بڑی محنت، تدبیر اور فراست سے حاصل کیا، اس کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہم پر کیا فمے داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال سے اپنے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت سے کام لیا تھا تو انگریزوں، ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب

ہوئے تھے، ہم قائد کے نام لیوا اپنی اجتماعی قوت کو کس کام میں لا رہے ہیں، ہماری سوچ انفرادی تو نہیں ہو کر رہ گئی؟ قائد اعظم کے معتدبیائیں میں علامہ اقبال، یقین علی خاں، عبدالباقی، فضل الحق، خواجہ ناظم الدین اور محترمہ فاطمہ جناح ایسے نام ہمارے ذہنوں سے محو تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں یاد ہے کہ علماء و مشائخ میں پیر جماعت علی شاہ علی پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر صاحب ماکھی شریف، بیال شریف، بھیر چوہدری شریف، احمد سعید کاظمی، عبدالحامد بدایونی۔۔۔ وغیرہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان کے حامی تھے، ہم بھول تو نہیں گئے کہ وہ لوگ قائد کے مخالف تھے، جو پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے جن کے لیے گاندھی کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے توشہ آخرت تھا یا وہ اس جنگ میں غیر جانبدار تھے۔

کیا قائد اعظم کی سیرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی کہ ظاہر و باطن میں بعد ناکامی کی دلیل ہے اور انسان جو کچھ ہوا وہی ظاہر کرے تو کامرانیوں اس کے قدم چومتی ہیں، دنیا اس کے سامنے سر جھکا کر ہے اور وقت اس کے آگے سپر ڈال دیتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، آزادی سے محبت سکھائی۔ کیا آزادی کو سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں اب تک یہ یقین نہیں ہوا کہ اگر ہم ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں اجتماعی حیثیت سے کچھ گنوا بیٹھے تو یہ گھٹائے کا سودا ہو گا۔ اگر ہم ذاتی، حزبی اور محدود مفادات کی خاطر ملی مفاد کو بچ دینے کی پالیسی پر گامزن رہے تو بتا ہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔

قائد اعظم

مسلمانوں کی کشتی کے کھویا فائدہ اعظم
سیاست دان ہیں دنیا میں یکتا فائدہ اعظم

بٹا سکتی نہ تھی طاقت زمانے کی انہیں اس سے
کیا کرتے تھے جب کوئی ارادہ فائدہ اعظم
ہمارے رہنما تھے، دھن کے پتے قول کے پتے

اور اتنے اپنے ہر وعدے پہ پورا فائدہ اعظم
شرافت تھی حیات ان کی فراست تماشا ان کا
نہ دیتے تھے، نہ کھا سکتے تھے دھوکا فائدہ اعظم

نبھانے کے لیے جاں بک لگا دیتے تھے داؤ پر
جو کرتے تھے کسی سے کوئی وعدہ فائدہ اعظم

ہوا کہ ساتھی نہ ہو میدان سے پھر بھی نہ ہتھرتے تھے
جو سود دشمن بھی ہوں، لڑتے تھے تنہا فائدہ اعظم

حیات ان کی زمانے بھر پر اسے محمود روشن ہے
تھے اپنی ہر خصوصیت میں یکتا فائدہ اعظم

(راجا رشیید محمود)

قائد اعظم مسلمانوں کے شخص کے محافظ

اسلام دین فطرت ہے، مذاہب باطلہ سے اس کی کوئی بات نہیں ملتی۔
اس میں خدا کی وحدانیت کسی بات سے مشروط نہیں ہے۔ اس میں رسول نہ خدا کا
بیٹا ہے نہ اپنے جیسا بشر۔ اس میں ترک دنیا کی ترغیب نہیں دی گئی لیکن دین کو
دنیا کی بنیاد بنایا گیا ہے، یہاں تزکیہ نفس کی اہمیت ہے، رہبانیت کی نہیں۔
یہاں دین محض چند رسوم یا عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر
شعبے پر حاوی ہے۔ اس میں اگر خدا کی عبادت اور رسول خدا سے محبت اہم ہے
تو معاشرت و معیشت، حکومت و سیاست غرض زندگی کے ہر پہلو سے رہنما اصول
لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری تہذیب و تمدن دوسرے کسی بھی مذہب و مسلک
سے مختلف ہے۔ مسلمان کفار سے الگ خصوصیات کے مالک ہیں اور اسلام کے آغاز
ہی سے دشمن طاقتیں اس کے خلاف نبرد آزما ہیں مسلمانوں کا شخص پہلے دن سے
غیر مسلموں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، وہ اسے ختم کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتے
رہتے ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

پہرہ مصطفوی سے شرار بولسبی

اسلام اور کفر کی تاریخی آویزش نے برصغیر میں اسی وقت اپنے قدم جمائے جب

یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا۔ وہ پہلا مسلمان کفار سے بالکل مختلف خیالات اور عمل کا آدمی تھا۔ اُس نے گفتار و کردار میں کسی اور کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے غیر مسلموں سے اپنا الگ تشخص رکھتا تھا اور اسی انفرادیت کے سہارے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اسی بنیاد پر الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جس میں اسلامی نظام حیات جاری ہو یہ انگریز دوستی نہیں تھی اور نہ ہی معاشی احتیاج کا مسئلہ تھا بلکہ اس پہلو نے تو ہمارے اہل موقف کو تقویت دی کہ ہم مسلمان الگ قوم ہیں اور اپنی منفرد حیثیت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انگریز نے ہندو سے کبھی خوف محسوس نہیں کیا۔ ہندوؤں نے بھی مختلف اوقات میں انگریز کی ہڈیاں جیتنے میں مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا اور خود بچ گئے۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمان جزائر ایمان اور دیگر مقامات پر محسوس ہوئے ان کی املاک کو تباہ کر دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی صدر الدین آزاد، احمد انند راسی اور نہ جانے کتنی شخصیتوں نے جنگ آزادی میں اپنی خدمات کے ”صلے“ انگریزوں سے پائے۔ ہندوؤں نے ایسے میں سیاست سے کام لیا اور مراعات کے حصول میں لگے رہے۔ تحریک خلافت اور ترک مولات میں قربانیاں مسلمان دے رہے تھے اور ہندو اُن مسلمانوں کی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول خرید رہے تھے۔ جن ملازمتوں سے مسلمان استعفیٰ دیتے تھے، ہندو وہاں قبضہ جمالیتے تھے۔ مسلمان یہ سب کچھ آزادی کے لیے کر رہے تھے کیونکہ ہندو کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں پر حکومت کرنا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھیوں کا کہاؤ کہ انہیں تو سارا اسلام گاندھی جی کے چرنوں میں نظر آتا تھا، سیاسی اور ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر عائد المسلمین کو ہندوؤں کی

اصلیت سے آگاہ کیا۔ مثلاً علی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا: ”اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں، تو کیا تمہارے جگر کی خیر خواہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟ ہاں اور تمہاری طرح بھوکے شکم کے ساتھ رہ جائیں گے؟ ہاں، ہرگز نہیں! زمیندار نہیں“

(فاضل بریلوی اور ترک مولات از پروفیسر ڈاکٹر معود احمد)
ہندو نے اپنی ساری ”انگریز دشمنی“ کے باوجود اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے تمام تر نعروں کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی انفرادیت کے جواب میں انگریز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ماضی کی ساری تاریخ سے قطع نظر تحریک آزادی میں ہندو لیڈروں کے متذکرہ بالا ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے تشخص کی بات ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”الکفر ملة واحدة“ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہوتے ہیں اور ماضی کے چودہ سو سال اس بات پر شاہد ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑی تمام طاقتیں متحد رہیں۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ انگریز مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی بات کی حمایت کرتا ہو یا اُس نے خود مسلم لیگ کی زبان میں یہ بات ڈال دی ہو۔

انگریز بھی ”پاکستان“ کو اسلام کے احیاء و نفاذ کی اساس سمجھتا تھا، مسلم لیگ نے عوام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ”پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ“ ہندو بھی یہ جان چکا تھا کہ پاکستان کا مطلب ”اسلامت“ ہے اور خود قائد اعظم نے مختلف موقعوں پر اسلام کی خوبیاں گنولتے ہوئے اپنے تشخص کی بات کی اور مسلمانوں کے مذہب، ان کی معاشرت و معیشت اور ان کے تمدن کی حفاظت اور فروغ کے لیے الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ ہندو صرف مسلمانوں کے اتحاد سے خائف

ہو کر انہیں توڑنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے اور بدقسمتی سے انہوں نے "علماء" کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا تھا۔ یہ لوگ قائد اعظم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش میں صبح و شام مصروف رہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا پورے زور و شور سے کیا کہ قائد اعظم انگریز کے دوست راست ہیں۔ انہی کی اشارے پر قائد نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے تاکہ آزادی کی مشترکہ جدوجہد کی جاسکے اور یہ قائد اعظم مسلمانوں کے تشخص کی بات کرتے ہیں مگر اسلام کی ایجاد سے بھی ناواقف ہیں۔

— حالانکہ اصل بات صرف یہ ہے کہ قائد اعظم انگریز کے ساتھ ساتھ ہندو کی غلامی سے جو مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، کانگریس اور کانگریسی مولوی اسے کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

آج کچھ دوست جہیں یہ کہتے ہیں کہ کانگریس اور جمعیتہ علماء ہند کے علماء نے حصول آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انگریز کو اس برصغیر سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندو انگریز کو یہاں سے لکانا چاہتا تھا لیکن کیوں؟ کیا ہندو یہاں کے تمام رہنے والوں کو واقعی آزاد دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہندوؤں کے اپنے ہم مذہب بھی ان کے غیر انسانی سلوک سے آج تک پریشان ہیں؟ کیا انہیں مسلمانوں کی انفرادیت ہضم ہو جاتی؟ کیا وہ یہ برداشت کر لیتے کہ مسلمان ان کے اگٹھٹے تلے سے نکل آئیں؟ کانگریس کے ہندو انگریز سے ملک کو آزاد کرانے ہی کی کوشش میں نہیں تھے ان کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انگریز کی غلامی سے اس لیے آزاد ہوں کہ مسلمانوں پر حکمرانی کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کو حکومت کے کسی عمل میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں بھی "اقلیت" قرار دے کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے تھے جو وہ ہمیشہ سے اقلیتی فرقوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا ازلی بیر تھا

پھر کیا مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا مجرم ہے؟ مسلمانوں کو تاریخ نے بھی ہی تباہ کیا اور خود اس وقت کے ہندو لیڈروں کے عمل نے بھی اس شہادت پر ٹھہر تو شوق ثبت کر دی کہ ہندو مسلمان کو اپنا زیر دست دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں جانے کے سراپ میں کیوں پھنستے اور ہر دو غلامیوں سے نکل آنے کی جدوجہد کیوں نہ کرتے؟

قائد اعظم کی کوششوں پر مختلف انداز میں حملے کرنے والے اور ان کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے اسلام کی پوری تاریخ سے صرف نظر کرتے ہیں، حقائق سے منہ پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ورنہ مسلمانوں کی زندگی کا چودہ سو سالہ عہد اس حقیقت پر دال ہے کہ اسلام کا الگ نظام معاشرت ہے، علیحدہ نظام اخلاق ہے، مختلف نظام تسلیم ہے، منفرد نظام حکومت و معیشت ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات متضاد ہیں، ان کا طرز فکر الگ ہے، ان کی سوچ مختلف ہے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن غیر مسلموں کے رہن سہن سے ممیز و ممتاز ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسے برقرار رکھا ہے۔ اسی برصغیر میں ملت کو وطن سے مشتاق قرار دینے والوں کے "بروں" نے جب وحدتِ ادیان کا چکر چلایا تھا رام اور رجم کو اک ذات قرار دینے کی سازش کی تھی اور مسلم تہذیب کی نسل کشی کرنا چاہی تھی تو مجددِ ملت ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اس سازش کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملت کے خلافت اس کا ردائی گوہر قربانی دے کر روکا۔ انہوں نے اس میل جول کے خلاف آواز بلند کی اور اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے اس عمل کی صحیح کنی کر کے دم لیا۔ جلال الدین اکبر مختلف ادیان کی کچھڑی پکارا تھا اور "دین الہی" سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی روش پر عامل تھا۔ حضرت مجددؑ نے بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کے ملحدانہ افکار کی طرف اہل دین کو منوجہ کیا۔ وحدتِ ادیان

۹۹
کی اس تحریک کے نتائج یہ نکلتے کہ دینی عصیت کم ہونے کے باعث مسلمان اپنی
انفرادیت کھو بیٹھے اور متحدہ قومیت کے اس تصور کے غلام بن جاتے جو اسلام
کی اساس کے منافی ہے۔

جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں کی انفرادیت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی
تھی، بھگتی اور دین الہی کی تحریکیں جو بن پر تھیں اور مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ہی قوم
ثابت کرنے کے لیے ایڑی چونی کا زور لگا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہندو کانگریس
اور کانگریس کے مسلمان ساتھی ملی شخص کو برباد کرنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد کی باتیں
کرتے تھے۔ پھر اگر حضرت مجددؑ کی تقلید میں قائد اعظمؒ اور ان کے ساتھیوں نے
ہندوؤں اور ہندو دوستوں کی اس سازش کو دوبارہ پروان چڑھنے سے روک دیا تو
کیا بُرا کیا۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے۔ تمام علمائے حق ان کے ساتھ تھے۔ ان علمائے
نے حضرت مجددؑ والف ثانی قدس سرہ کے تتبع میں برصغیر کے گوشے گوشے اور قصبے
قصبے میں حق کی آواز پہنچائی اور اس شخص کو مجروح ہونے سے بچایا، جس کی جرات
دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے منتہائے مقصود رہا ہے۔

یہ نہیں کہ تمام علمائے دیوبند کانگریس کے نام لیں اور مسلمانوں کے تشخص کے خلاف
تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جن چند علمائے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں
مسلم لیگ کی حمایت کی انہوں نے اپنی ساری برادری سے دشمنی مول لی اور گالیاں کھائیں۔
علماء بریلی میں مولانا عبدالحمید بدایونی، مولانا عبدالغفور ہزاروی، علامہ عبدالحلیم میرٹھی، پیر صاحب مانگی
شریف، بیال شریف، بھیر چندی شریف، مولانا عبدالستار یارزی، علامہ احمد سعید
کاشمی، پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری وغیرہ نے تحریک پاکستان میں دن رات کام
کیا، پانچ ہزار علماء و مشائخ نے ہارس کے اجلاسوں میں پاکستان کے لیے کام کرنے کا عہد
کیا اور قریب قریب میں اس پیغام کو پہنچا دیا۔

انگریز اور ہندو کا آپس میں اتحاد فکر اور اتفاق رائے اس بات سے بھی ظاہر
ہے کہ جب برصغیر کی تقسیم یقینی ہو گئی تو جہاں انگریز کی مایہ ناک دونوں ملکوں کے مشترکہ
گورنر جنرل کے حق میں تھا اور ماؤنٹ بیٹن اس "ذمے داری" کو نبھانے کے لیے ہر حق
تیار تھے، وہاں ہندوؤں نے اس تجویز کے حق میں کھلی رائے دے دی تھی اور
پنڈت نہرو نے لارڈ مونت بیٹن کو لکھ دیا تھا کہ ان کا مشترکہ گورنر جنرل رہنا ہندوؤں
کے لیے بیحد مسرت کا مقام ہے لیکن قائد اعظمؒ نے ملت کے بہترین مفاد میں خود
پاکستان کا گورنر جنرل بننے اور لیاقت علی خاں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری
محمد علی (سابق وزیر اعظم پاکستان) اپنی تصدیق "طور پاکستان" میں اس کی جزئیات
کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس بات پر لارڈ مونت بیٹن قائد اعظمؒ سے
الچھ پڑے اور دھمکیوں سے لے کر منت تک سب حربے استعمال کر ڈالے مگر
قائد نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ ذاتی مفاد میں نہیں، مسلمانوں کے اجتماعی
مفاد میں کیا گیا ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ اسی سے معلوم ہوتا
ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں طاقتیں اس برصغیر کی تقسیم کی مخالفت میں یک زبان
بھی تھے اور عمل بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ سمجھوتہ صرف انہی
دو غیر مسلم طاقتوں کے درمیان تھا، مسلمان تو معتبوب تھے، دونوں کے معتبوب۔
اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے تشخص، اپنی انفرادیت کی بات کرتے تھے، جو کسی بھی
دشمن اسلام کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ پھر قائد اعظمؒ اور مسلم لیگ انگریز کے
دوست ٹھہرے یا ہندو اور کانگریس؟

پھر کیا یہ بات واضح نہیں کہ انگریز مسلمانوں کا سرپرست ہوتا یا مسلم لیگ اس کے
نیر اثر ہوتی یا قائد اعظمؒ اس کے معتمد ہوتے تو برصغیر کی تقسیم کے وقت پنجاب، بنگال
اور آسام کے علاقوں میں ڈنڈی مسلمانوں کے حق میں ماری جاتی، ہندو کے حق میں نہیں۔

ہی جانتے تھے۔

اندازہ فرمائیے کہ جب وہ انٹرنس پاس کرنے کے بعد انگلستان گئے تو انہوں نے وہاں کے مشہور کالج "لنکن ان" میں داخلہ صرف اس لیے لیا کہ اس کے دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تحریر تھا اور پھر یہ بات بھی کیا ایسے معاندین کی "حق گوئی" کے منہ پر زناٹے دار ٹھہر نہیں ہے کہ جب شطرنج میں مات کھانے کے بعد انگلستان ہی کی ایک خاتون نے معاہدے کے مطابق اپنی مرضی یوں استعمال کرنا چاہی کہ محمد علی جناح اسے Kiss دیا پھر کہیں تو جناح محض اس لیے مجلس سے واک آؤٹ کر گئے کہ اسلام نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو "کس" (Kiss) کرنے کی اجازت نہیں دی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم مسلمانوں کے حقوق کی بات نہ کرتے، ان کے لیے الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر کے اس پر سختی سے ڈٹ نہ جاتے، انگریز کے جانے کے بعد ملت کو ہندو کی غلامی میں دینا پسند کرتے تو نہ انگریز کے معتبوب ہوتے، نہ ہندو انہیں برا سمجھتا اور نہ کانگریسی علماء انہیں دشنام طرازیوں اور اتہام تراشیوں کا ہدف بناتے۔ لیکن اس مرد قلندر نے تمام مصائب کا سامنا کیا، اپنوں اور بیگانوں کی باتیں سنیں، گایا برداشت کیں مگر احتیاق حق اور ابطال باطل کی راہ سے منہ نہ موڑا، مسلمانوں کی انفرادیت اور ان کے تشخص کو بھڑو نہ ہونے دیا، انہیں ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دم لیا۔ اللہ اس خالص رہنما کی قبر پر رحمتیں نازل کرے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین۔

یہ بات عجیب ہی نہیں، ہجرت آموز بھی ہے کہ جو قوم شروع سے آخر تک مسلمان دشمنی میں انگریز کے ساتھ رہی انگریز کی ہم آواز تھی، آخر تک جس قوم کو انگریز نے ہر فائدہ پہنچایا وہ مظلوم اور معتبوب قوم کو انگریز کا بھڑو ہونے کی گالی دے۔

جن "علمائے" ہند و مسلم اتحاد کے نعروں میں کانگریس والوں کا آلہ کار بننا منظور کیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کو "کافر اعظم" کہا، دین کو وطن کے مقابلے میں اور ہندوؤں سے دوستی کے تناظر میں پس پشت ڈال دیا، پاکستان کے مایوس کو بدعتی اور شرک قرار دیتے رہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور اپنی زبان و رازیوں کے سہارے ان کے خلاف فضا پیدا کرنا چاہی۔ قائد اعظم کو اسلام کی مبادیات سے بھی ناواقف گردانا گیا۔ انہیں ان کی وضع قطع کی بنا پر "انگریز" کہا گیا۔ حالانکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ قائد اعظم ان ہندو دوست "علماء" کے محدود حیل کی طرح منافقت کے قائل نہیں تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں اور گفتار و کردار میں کوئی تفاوت نہ تھا۔ وہ کانگریسی منافقت سے بیزار تھے، امیروں کے "عزیز دوستی" کی دعوؤں کی حقیقت سمجھتے تھے۔ جو فرد یا گروہ فرائض و سنت کے نام کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہو، حق اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باطل کا ساتھ دینے والے یہ علماء ہر لحاظ سے دروغ گوئی کو شعار کرتے رہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے متعلق یہ کہا کہ انہیں اسلام کے بارے میں بنیادی حقائق بھی معلوم نہیں تھے۔ حالانکہ قائد نے مختلف موقعوں پر اسلام کے متعلق جو باتیں کہیں وہ اسلام کی روح سے واقفیت کی دلیل ہیں خصوصاً انہوں نے راک لینڈ کے سرکاری دھماخانے میں نواب بہادر یار جنگ کی موجودگی میں مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ کہا وہ صدق مکھنڈو کے ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم اسلام کے متعلق ان نام نہاد علماء سے کچھ زیادہ

ذکر قائد

زندگی تاریکیوں میں گم تھی میرے ہم نشین
 مٹی بھینک تیرگی ماحول کے پیش نظر
 اور فلک پر کوئی تارہ بھی نظر آتا نہ تھا
 رات کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی سحر
 جاوہ روشن دکھایا حضرت اقبالؒ نے
 ہاں وہی جاوہ کہ تھا جو منزلِ بزم و سحر
 اس طرح کوشاں ہوئے راہ و فایں اہل ذوق
 سخی پیہم، جانفشانی، مصلح قلب و نظر
 روشناس منزلِ مقصود ہو سکتے نہ تھے
 رہنمائی قائد اعظمؒ نہ فرماتے اگر

(راجا رشید محمود)

یاد قائد اعظمؒ - زبان سے عمل تک

قائد اعظمؒ نے بے مثال مجراآت، مدیم انظیر عزم و استقلال، بے پناہ خلوص
 زبردست قوت ارادی اور انتھک محنت و جانفشانی کے ذریعے انگریز کی سیاست،
 ہندو کی چالبازیوں اور مابہ آستین مسلمانوں کی دھوکہ دہی کے علی الرغم مسلمانوں
 کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن میں کبھی
 تفاوت نہیں پیدا ہونے دی۔ انہوں نے اپنے نصب العین اور مصلح نظر کی ارفعیت
 کے پیش نظر نہ کبھی داد و تحسین کی خواہش کی، نہ طعن و تشنیع سے کبیدہ خاطر ہوئے۔
 ان کی بے خوفی اور جرات گوی ضرب المثل ہے۔ قائد اعظمؒ کی زندگی مسلمانانِ برصغیر
 کے ذہنی اور سیاسی ارتقا کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کو ان کے اصلی
 مقام سے آگاہ کیا۔ ان کے اندر ایک ذہنی انقلاب برپا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اقلیت
 نہیں، ایک قوم ہیں۔ زندہ اور فعال قوم، جسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، جس کی
 معاشرت اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے الگ ہیں جس کا اپنا تشخص ہے اور
 اس تشخص و تشخص کے بقا ہی میں اس کی زندگی کا راز مضمر ہے۔

قائد اعظمؒ محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے فیض تربیت سے مسلمانوں کو خود آگاہی کی
 دولت نصیب ہوئی۔ اگر اس قوم میں خالق تصور پاکستان علامہ اقبالؒ اور بانی
 پاکستان قائد اعظمؒ جیسی شخصیات جنم نہ لیتیں تو اس کی خوری کا خدا ہی حافظ تھا۔ اقبالؒ

نے خودی کے فلسفے کو معراج کمال تک پہنچایا تو قائد نے اس کو عملی شکل دے کر دُنیا پر اس کا تفوق ثابت کر دیا۔ ہم عرفانِ نفس کی دولت سے مستمتع ہوئے ہیں تو ان رہنماؤں کے فکر و کردار کے باعث قوم نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو انہی کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر۔

چشمِ عالم نے بنظرِ غائر دیکھا کہ قائدِ اعظم حقیقت پسند آدمی تھے، مبالغہ آمیز تصنع اور جھوٹ سے انہیں دلی نفرت تھی وہ نظم و ضبط کے پاسدار تھے، انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کو اپنی زندگی کی اساس سمجھا، وہ بات کے دھنی تھے، سختی و صدا کے داعی تھے، اسلام کے بے باک پیاہی تھے، ان کی انگلیاں ہمیشہ ملت کی نبض پر رہیں، انہوں نے فہم و فراست کے ساتھ مسلمانوں کو اس قابل بنادیا کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر عزت و آبرو کی زندگی گزار سکیں۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر اسلام کے نام یواؤں کو ہندو کی غلامی میں جکڑنے کے مخالف تھے اور اپنے اس موقف کی صداقت کے ثبوت کے لیے انہوں نے تدبیر و حکمت کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد کے بعد بانگِ نفروں کی تھللی کھول کر رکھ دی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ جب کسی قوم کو قائدِ اعظم جیسا لیڈر مل جاتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

قائدِ اعظم کی یاد کو حرزِ جاں بنانا اور تصنیف و تالیف کے پہلو سے ان کو مزاجِ عہدیت و ارادت پیش کرنا نہایت اہم ہے جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتے کی روش اپنائیں، وہ زیادہ دیر صفحہ ہستی پر زندہ نہیں رہتیں۔ ان کی یاد ہماری زندگی ہے، ان کا ذکر ہمارے قلب و جاں کے لیے پیغامِ راحت و سکون ہے۔ ہم ان کی بات کر کے دراصل اپنی ملی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھت چاہیے کہ وہ جن راہوں کے راہی تھے، ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں یا کہیں ان سے بھٹک رہے ہیں۔ قائدِ اعظم نے جن اصولوں کو حاصلِ حیات جانا، وہ ہمارے

لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، آیا ہم ان کے مقصد کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مقصد تک رسانی کے لیے انہی کے قائم کردہ طریقوں پر عامل ہیں یا کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم قائدِ اعظم کی یاد کا دائرہ گفتار سے کر داتک وسیع کرتے ہیں یا نہیں۔

قائدِ اعظم نے زندگی بھر منافقت کے خلاف جہاد کیا، اپنے قول و فعل میں ہمیشہ مطابقت رکھی، جو کچھ کہا کیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کوٹ پتلون پہننے پر مطعون کیا، ہدبِ عذر بنایا مگر اس مردِ قلندر نے خول پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کے مقابلے میں کانگرس کے دھرماتما کھڑی پوشی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے، کھچتی کر ڈپٹی سیدھ، کاروں، بنگلوں کے تعیشات میں بسر کرنے والے جلسوں میں "غریب دوستی" کا لباس زیب تن کر کے جاتے تھے۔ گاندھی جی ساری عمر ننگ و ستر ننگ رہے، لنگوٹی کا دکھاوا کرتے رہے مگر بانیِ پاکستان نے اس قسم کی دھوکہ دہی سے ہمیشہ نفرت کی، ان کی زبانِ احقاقِ حق کے لولہ لالہ لگتی رہی، ان کے قدم درست سمت میں چلتے رہے، ان کی ساری زندگی بے داغ رہی۔ لیکن ان کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم میں سے کتنے ہیں، جو اس صفت سے متصف ہیں، ہماری زندگیوں میں منافقت کو کتنا دخل ہے۔ ہم ظاہر و باطن کے تضاد کا شکار تو نہیں۔ کیا ہم وہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

قائدِ اعظم کی فرض شناسی ضربِ المثل ہے، انہیں ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ انہوں نے کام کو ہمیشہ اولیت اور اہمیت دی۔ ڈاکٹر نے کئی سال پہلے انہیں علالت کی شدت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس فرض شناس رہنما نے ملت کے کام پر ذات کو قربان کر دیا اور معالج سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی بیماری کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے تاکہ جس نصبِ عین کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان وافر لگا دی تھی وہ

نامکمل نہ رہ جائے۔ ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بستر مرگ پر بھی انہیں قوم و ملک کی ذمہ داری کا سب سے زیادہ احساس تھا اور ایک دفعہ سرکاری کاغذات پر دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے تھے۔ پھر کیا قائد اعظم کے سارے نام لیوا سرکاری ملازم اسی تندی جان نشانی اور محنت سے سرکاری کام انجام دیتے ہیں۔ کیا ہم میں اپنے محبوب قائد کی اس خصوصیت کی کوئی رمق ہے کہ جو وقت قوم و ملک کی خدمت کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کے ضیاع سے باز رہیں۔ پھر قائد اعظم وقت کے سختی سے پابند تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایک حجام اپنے مقررہ وقت سے دو منٹ تاخیر سے پہنچا تو آپ نے حجامت بنوانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم پابندی وقت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے ۱۹۱۸ء میں ہوم رول لیگ کی نایندگی کرتے ہوئے لارڈ ولنگٹن جیسے جاہل و مستبد حکمران کو جو کھری کھری سنائیں یا مونٹ بینن کے تقسیم برصغیر کے بعد بھی دونوں ملکوں کا گورنر جنرل رہنے کی خواہش کو خاک میں ملا دیا اور وائسرائے ہاؤس میں اس کی جھجھک دھاڑ کا جو منہ توڑ جواب دیا یا بمبئی ہائیکورٹ کے جج کی ذاتی رائے کو پرکاش کے برابر وقعت نہ دینے کا عدالت ہی میں اعلان کیا۔ کیا ہم میں سے کسی کی عادات میں یہ بے خوفی، یہ دلیری، یہ جرات اور حق گوئی شامل ہے کیا ہم بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی قائد اعظم کی روش پر گامزن ہیں؟

قائد اعظم خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتا تو فوراً ٹوک دیتے اور وہ آدمی اپنا سامنے کر رہ جاتا۔ پھر کیا ہم بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر قائد اعظم کی طرح

عمل پیرا ہو سکے ہیں کہ اپنی بے جا تعریف کرنے والے کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔ ہمارے محدود ہر قسم کے جذبات کے اظہار میں انضباط کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں حیدر آباد کے ہوائی اڈے پرجوم کے جوش عقیدت سے بے قابو ہو جانے پر قائد نے ہوائی جہاز سے اس وقت تک اترنے سے انکار کر دیا تھا، جب تک بد نظمی کی اصلاح نہ ہو۔ گاندھی جی نے کہا کہ قائد اعظم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی ملک و ملت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ان کا امید کر سکتے ہیں۔

”یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناح کسی قیمت پر بھی برطانیہ کے آلہ کار نہیں بن سکتے۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کسی قیمت پر بھی خریدے نہیں جا سکتے۔“

سیفورد ڈیکرس نے کہا:

”مستر جناح ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے اصولوں میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔“

بیگم نے بھی جن کی تعریف و توصیف میں رطبتِ افسانہ ہیں، ہم اپنے ان کی خوبیوں کو کس حد تک اپنے اندر سمو سکتے ہیں ہم نے ان کے تقبض اور تقلید کا کتنا حق ادا کیا ہے، ہم نے ان کی حیات سے کیا سبق لیا ہے۔

غرضیکہ قائد اعظم مرحوم و معذور جن سیکڑوں خوبیوں کے مالک تھے، جن خصائص سے ان کی زندگی عبارت ہے، ہمیں صرف ان کا تذکرہ کر کے ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے اس محسن کی زندگی کا ہر لمحہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنالیں۔ ان کی صداقت کو شعار کریں، ان کی حق گوئی اور حق پرستی اور استقلال کو اپنائیں۔ ان کی طرح اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنالیں، فیضِ اوقات کے ترکب نہ ہوں، اپنی جان و مال و آبرو کو دین اور

ملک سے زیادہ اہم نہ سمجھیں، قوتِ ارادی کو مفلوج نہ ہونے دیں، مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، اپنوں میں بھی غدار ہوں تو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف سے سرِ مو تقوافوت نہ کریں۔ اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی انفرادیت کی حفاظت کریں، خودی کو کسی طاقت کے آگے رہن نہ رکھیں، عرفانِ نفس کے مقام کو پالیں اور احتسابِ نفس کو شعار بنالیں۔ حقیقت پسندی ہمارا طرۂ امتیاز ہو، مبالغہ آمیزی سے ہم نفور ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر فرد جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، قائدِ اعظم کی یاد کو ذکر و اذکار کے دائرے سے نکال کر اپنے اعمال و افعال پر پیلا دے اور اس پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کرنے کا عہد کرے، جس کے حصول کے لیے بانی پاکستان نے اپنی صحت، اپنی جان کی پروا نہیں کی تھی۔ اگر ہم یہ یاد قائدِ اعظم میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ قائد کی فراست اور قیادت کے باعث ملنے والے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یقین کیجئے کہ قائدِ اعظم ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم ناجر ہیں تو ملاوٹ کر کے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے مرکب ہو کر ملک کو کمزور کرنے کی حماقت نہ کریں۔ اگر ہم ملازم ہیں تو حرام خوری میں وقت نہ گزاریں، رشوت اور سفارش کو دفاتر سے نکال دیں، دیانت داری اور ایمان داری سے خدمات انجام دیں۔ مزدور ہیں تو ہلوں، ٹیکسٹریوں کو قوم و ملک کی امانت سمجھیں، دل لگا کر کام کریں، املاک کا نقصان نہ ہونے دیں۔ اگر سرمایہ دار ہیں تو عزیز کا خون نہ بوسیں، ٹیکس بچانے کے لیے ٹنگ و دو ترک کر دیں۔ اس طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارا عمل دخل ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کے ملک و قوم پر ہونے والے دُور رس اثرات سے صرفِ نظر نہ کریں تاکہ اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچے جس کے بانی سے محبت کے ہم دعویدار ہیں۔

قیام پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت

بڑے صغیر میں مسلمانوں کے تشخص و تخصّص کے موضوع پر انفرادی طور سے مختلف نیک خرابانِ ملت اظہارِ خیال کرتے رہے اور ہندوؤں سے اپنی الگ معاشرت، اپنے منفرد دین اور اپنی مختلف سوچ کے مختلف انداز کے باعث ان سے مل کر رہنے کی مشکلات کا ذکر جوتار، ۱۹۲۰ء میں مسلم لیگ کے ایک سو بیس سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مفکرِ ملت شاعرِ مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کا دین ایک معاشرتِ تخیل نہیں بلکہ زندہ اور ہمہ گیر حقیقت ہے اور ہمیں وہ نظامِ حکومت قابلِ قبول ہو سکتا ہے جس میں مذہب کو سیاست میں جذب ہونے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بعد میں چودھری رحمت علی نے اس تخیل کو ایک واضح اور معین شکل میں پیش کیا۔ ۱۹۳۲ء میں باقاعدہ پاکستان کے نام سے ہندوستان میں ایک مسلم حکومت کی فریک شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کے غیر منصفانہ رویے کے پیشِ نظر آل انڈیا مسلم لیگ نے ۳۰ مارچ ۱۹۴۰ء کے اجلاس میں علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی روشنی میں اپنا طریق کار طے کیا۔ اس موقع پر قائدِ اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا:

”ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی حقیقتی نوعیت کا اندازہ کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم کس انداز میں نہیں ہیں بلکہ دو مختلف و متمیز معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو

خواب و خیال ہی سمجھنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترک قومیت تخلیق کر سکیں گے؟

جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ان پر مشتمل ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے اذاعہ ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اسلام کے خاص اصولوں کے تحت اپنا قومی تشخص و امتیاز برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سیاسی جدوجہد میں بھی ہندوؤں کے قدم پر قدم چل کر مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس مسلمانوں کی معتمد جماعت بننے کے زعم میں ان کی ملی وحدت کی جڑیں کاٹنے میں برابر مصروف ہے۔ اور مستقبل میں شدید خطرہ تھا کہ مرکز پر ہندوؤں کا غلبہ، ہر توجہ مسلمانوں کے مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ خالص اذین کی بنیاد پر ایک ریاست کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی وہ اسلام کے تمام نام لیواؤں کی دل خواہش تھی۔ قائد اعظم نے ۲۵ دسمبر ۱۹۴۲ء کی تقریر میں کہا:

ہندوستان کے مسلمان مجھ سے اس قدر الفت و محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے وہی کچھ ملی الاعلان کہا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دل میں تھا۔

عامة المسلمين تو بید سے سادے الفاظ میں پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ جانتے تھے۔ اس کے لیے تھے کہ رہیں گے پاکستان کے شک شکاف نعرے لگاتے رہے اور جذلوں کی سچائی نے آخر کار ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔

ہندوؤں نے نہ تو پاکستان کو اور نہ قیام پاکستان کو دل سے تسلیم کیا۔ وہ اب تک پاکستان کے خلاف اندرونی و بیرونی سازشوں کی نیوڈالہ رہے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں ہم اس حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی رہنمائی

میں عامۃ المسلمین کے پاکستان بنانے کے موقف کے متعلق ہندوؤں کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں کیا کچھ کہا۔ اس سے یہ واضح ہو گا کہ ہندو اگر تقسیم برصغیر کے فارمولے کا اس حد تک مخالفت تھا تو پاکستان کا وجود اس کی آنکھوں میں مسل کیوں نہ کھٹکتا۔

سب سے پہلے پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا رویہ کیا نظر آتا ہے؟

”جب یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ تجویز عملی طور پر کیا ہوگی تو اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ سارے ہندوستان کی بربادی ہے۔“

(قائد اعظم کے نام ۱۵ ستمبر ۱۹۴۴ء کو گاندھی کا خط)

سر ادا دھاکر شنن نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ تقسیم اسناد کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا:

”اسلام نسلی اور مذہبی برادری کی روایتی پالیسی کے خلاف نہیں ہے۔“

اس وقت جن مسائل سے ہمارا سابقہ ہے ان کا تعلق ہمارے ہندو مسلمان

ہونے سے نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ہونے سے ہے۔“

لارڈ چیمبرلین نے سی آر اے کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا تذکرہ قائد اعظم

نے ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں بھی کیا۔ لارڈ صاحب نے تحریر کیا:

”میں سات کروڑ مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، لیکن سوچتا ہوں کہ ہندوستان

کے سات کروڑ مسلمان اور افغانستان، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا، عرب،

عراق، شام۔ مسلمان مل کر ناقابل مزاحمت ہو جائیں گے میں مسلمان

یڈروں پر اعتماد کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہوں۔ لیکن قرآن وحدثہ

کے احکام کا کیا کروں۔ مسلمان رہنا ان کو پس پشت ڈال نہیں سکتے،

مجھے امید ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی دانائی اور دانشمندی سے کوئی راہ نکالیں گے۔

ہندوؤں کے مشہور قانون دان اور بدتر سر تاج بہادر سپہرو نے "نوٹی اتھ سپیری" نامی انگریزی رسالے میں "مسٹر ایمری اور مہدی کانفرنس" کے زیر عنوان ایک مقالے میں لکھا۔

"میں ان تمام سکیموں کا سخت مخالف ہوں جن کا مقصد ہندوستان کو تقسیم کر دینا ہو۔ میری تجویز اب یہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک دستور نافذ کر دے۔ برطانوی گورنمنٹ میں جو کچھ نقص بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کہ شہنشاہ اکبر کے بعد صرف انگریز ہی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی جغرافیائی اور سیاسی وحدت مرتب کی اور اسے برقرار رکھا۔

ہندو جو اہل لال نہرو کو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے کروڑوں مسلمان "مشی بھر لوگ" معلوم ہونے لگے۔

"ایک مشی بھر لوگوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نسلی، تہذیبی اور لسانی کسی قسم کے اختلاف نہیں ہیں۔"

(نیو یارک ٹائمز ۱۹ جولائی ۱۹۴۲ء)

سر چوٹورام نے ۸ اگست ۱۹۴۲ء کو کہا:

"مسلم لیگ کو غیر مسلمانوں کے مفاد کی بالکل پروا نہیں جب تک میں زندہ ہوں، پاکستان کے خواب کو پنجاب میں ترقی نہ پانے دوں گا۔"

پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے مسلم لیگ سے کانگریس کو جو خدشہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے پیش نظر مسجاش چندربوس نے قائد اعظم کے نام اپنے ۲ اکتوبر ۱۹۴۸ء کے مراسلے میں لکھا کہ:

"لیگ کو اس کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ کانگریس اسے مسلمان ہند کی مستند نمائندہ جماعت تسلیم کر لے گی۔"

اور ظاہر ہے کہ کانگریس نے لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہ بننے دینے کے لیے بہت سے مسلمانوں کو اور ان کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو لالچ دیئے مگر بھگت سنگھ کو پاکستان بن کر رہا۔

آل انڈیا کانگریس کے صدر اچار یہ کرپانی نے کانگریس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا:

"یہ خیال غیر تاریخی، غیر قانونی، غیر تحقیقی اور غیر طبعی ہے کہ ہندو مسلمان

دو الگ قومیں ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں میں لباس کے سوا کوئی تفریق نہیں۔"

۱۹۴۳ء میں جب چودھری رحمت علی نے تقسیم ہند کی تجویز کو باقاعدہ مطالبے کی صورت میں برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا تو برٹش گورنمنٹ نے واضح طور پر یہ جواب دیتے ہوئے مطالبہ مسترد کر دیا کہ:

"یہ تصور تو قدیم مسلم ایمپائر کی تجدید و احیا کا تصور ہے۔"

لیکن آخر انہیں مسلمانوں کی قوت کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کی الگ مملکت وجود میں آگئی۔

اب گاندھی کے قانونی و سیاسی مشیر خاص ڈاکٹر جیکا کوٹن نے:

"پاکستان کا تصور مسلم انفرادیت کا تصور ہے، تمام ہندوستانیوں اور

انگریزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار

رکھنے کے مسئلے میں دلچسپی لیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی بہت

برطانیہ کو اس مسئلے میں زیادہ حصہ لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری

مال کی محنت سے ہندوستانی وحدت کو پیدا کیا اور برقرار رکھا۔"

(ہندو رس ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۸ء)

خود گاندھی جی فرماتے ہیں :

”میرے نزدیک جس قوم کو اپنی محافظ فوج اور امور خارجہ پر اختیار نہیں، وہ آزاد قوم نہیں کہلا سکتی۔ اگر کسی قوم کی فوجیں کسی بیرونی قوت کے ماتحت ہیں خواہ وہ دو سو سالوں کی قوت کیوں نہ ہو، اس کی حکومت ہرگز ذمے دار نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے انگریز اُستادوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔“

(قوم کی آواز - تقاریف گاندھی جی)

یعنی مایات، امور خارجہ اور ملکی حفاظت کے حامل اختیارات وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ان سے محروم کرنے کی سازش تھی۔ تو کیا مسلمان ہی ایسے گئے گزرے تھے کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کے حوالے کر کے محکوم بن جاتے۔
نیشنل برل فیڈریشن آف انڈیا نے ۱۳ جولائی ۱۹۴۱ء کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی، اس میں کہا گیا:

”اب اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا تو حکومت برطانیہ کا ساتھ دینے والے ہندو ہی ہوں گے۔ کیونکہ خود ہندوؤں کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہندوستان ہندوستان رہے، اسلامستان نہ بڑھ جائے۔“

ہندو بہر حال ہندوستان کو ہندوستان رکھنے اور اس کے اسلامستان نہ بن جانے کے خیال سے پاکستان کے قیام کے دل سے مخالفت تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کی خوبیاں گنوا گنوا کر ان سے فریاد بھی کی مگر پاکستان کو خدا کے فضل و کرم سے قائم ہونا تھا، وہ ہو کے رہا۔

قیام پاکستان کے اساسی نظریات

پاکستان کو قائم ہوئے چھتیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ بد قسمتی نے اس کو دو ٹوٹ کر دیا۔ ہماری کمزوریوں نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ ”پاکستانی“ نہ ہوئی۔ سرمایہ دار نے ملک کے استحکام کو پیش نظر نہ رکھا، ذاتی منفعیت کو اہمیت دی۔ مزدور کے سامنے قومی مفاد نہیں، حقوق کی یاد دہانی ہے، فرائض کی پاسبانی نہیں۔ ملازم تین سو اوقات سے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، احساس ذمے داری کی دولت سے بہرہ ور نہیں، معلم نئی نسل کو قوم کا معیار نہیں بناتا، یوشن چاہتا ہے، علم نہیں سکھاتا بلکہ اوقات علم رکھنا ہی نہیں، متعلم درس گاہوں میں خندہ گردی کو سربراہ اور وہ دیکھتا ہے تو اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ ڈگری کا طالب ہے، علم کا نہیں۔ تاجر جلب زر کی انتہائی خواہش کے زیر اثر مہنگائی بڑھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ ہر آدمی راتوں رات امیر بن جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہر جہ جائز سمجھتا ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تباہی ایمانی، بیس سے جو ممکن ہو اس کے لیے ہر ذریعہ ہر وقت آمادہ ہے۔ ایسے ہیں جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی جدوجہد کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہیں، منصوبہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں تو قریل و غل کا یہ نضاد کچھ عجیب سا لگتا ہے۔

پاکستان اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا کہ اسے اسلام کا گوارہ بنایا جائے گا

اگر اس کے حصول کی تحریک میں عامۃ المسلمین کی حد تک پاکستان کا مطلب کیا۔
 لا الہ الا اللہ کہو حرنجاں بنایا گیا تو خواص نے بھی اسلام ہی کو نظریہ پاکستان
 سمجھا اور سمجھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ بصیر کا مسلمان اپنے ملی شخص و تخصص کی بات کرتا
 تھا اور اس بات کو منوانے کا نام پاکستان ہے۔ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ۔
 ان کا دین و مذہب علیحدہ، ان کی معاشرت جدا، ان کا طرز فکر مختلف، ان کے نصیبین
 اور مقاصد حیات میں بعد۔۔۔ پھر یہ صرف مسلمان کے زندہ رہنے کا ذکر نہیں کہ
 وہ کس طرح حیات مستعار کے دن پورے کرے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا، اس کی
 زندگی کے مختلف گوشے، اس کی سوچ کے سارے دھارے اللہ کے لیے ہیں حضور
 صبر کا درو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد بشریک پہنچانا اور عالم انسانیت
 کے ہر ذرے کو اس کی برکتوں سے مستفید کرنا اس کا حاصل حیات ہے۔ اسے صرف
 زندگی ہی بسر نہیں کرنا ہے کہ وہ محکوم رہ کر بھی کی جاسکتی ہے، حاکم بن کر بھی۔ وہ اگر
 سربراہائے مملکت ہے تو بھی خدا کی نیابت کا فرض ادا کرتا ہے، مرد و کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سیرت اور ان سے الفت کو عام کرتا ہے۔ اگر کسی ریاست
 کا عامی ہے تو بھی اس کی زندگی انہی مقاصد کے لیے ہے۔۔۔ دین سے الگ ہر
 مسلمان ایک بہت بڑا صفر ہے۔

ہماری قومی بدبختی ہے کہ دنیا کے پہلے اور واحد نظریاتی ملک پاکستان کے باسی
 اس گفتگو میں بھی مصروف پائے گئے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یا
 اس کا کوئی اور مقصد تھا، ملت مسلمہ اپنا شخص چاہتی تھی یا بھوک کا علاج۔ اگر آج
 کوئی شخص اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ مسلمان بھوک کا تھا، اس گرسنگی کے ازلے کے
 لیے الگ ملک چاہتا تھا تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ طرز فکر نیا نہیں ہے جب
 ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، دین کی تجربہ گاہ کے طور پر ایک ملک کے حصول کی

جگہ دو دو کر رہے تھے، کچھ مخالفین نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان افلاس
 دور کرنا چاہتے ہیں لیکن آخر کار ایسوں کا افلاس ذہن ظاہر ہو گیا اور حالات نے وضاحت
 کر دی۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۴۷ء کو آل انڈیا کانگریس کی کمیٹی کے جلسے میں پنجاب کے ایک رکن
 نیکی رام شرمانے کہا تھا:

”چاروں اکثریتی صوبوں میں بیگ چاروں شانے چت کرے گی۔ مسلمان
 بھوکے ہیں وہ اسی کو دوٹ دیں گے جو انہیں روٹی دے گا۔“

لیکن انتخاب نے ثابت کر دیا کہ مسلمان روٹی کے لیے اپنی آزادی، اپنا ایمان،
 اپنا شخص نہیں دے سکتا۔ اس نے ان روٹی دینے والوں کے منہ پر زنا کے کا تھپڑ
 رسید کر دیا تھا۔

تحریک پاکستان کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل اسلام کے شخص کے متعلق
 قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا:

”ہم مسلمان اپنی تابعدار تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم
 ہیں، زبان و ادب، فنون، طبیف، فن تعمیر، نام و نسب، شعور، اقدار و
 تناسب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور رجحانات و
 مقاصد ہر لحاظ سے ہمارا ناویڑ نگاہ اور فلسفہ حیات منفرد ہے۔“

(دیکھ جولائی ۱۹۴۲ء ایسوسی ایٹ پریس آف امریکا کوپیا)

”پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا، جب ہندوستان میں پہلا
 ہندو مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلہ تو حید ہے، وطن
 اور نسل نہیں۔“

(۸ مارچ ۱۹۴۳ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

۔۔۔ آپ نے عجز فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ بھڑک کر کیا تھا؟

مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جو ان کی ہمتی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیشیں آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریز کی چال نہیں۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔

(۸۔ مارچ ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

”اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسلام سب کچھ لیے انصاف، رواداری، شرافت، دیانت اور عزت کے اصولوں پر مبنی ہے۔“

(۱۵ جنوری ۱۹۴۸ء کراچی بار ایسوسی ایشن)

”میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطہ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم و ارفع قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم رکھا ہے۔“

(۴۱ فروری ۱۹۴۸ء سیّدہ بارہوچستان بحوالہ میراث قائد اعظم اردو انگریز اقبال)

یہ تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے سینکڑوں ارشادات میں سے چند ہیں۔ منکر پاکستان حضرت علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے انبار اجلاس کے صدارتی خطبے میں متحدہ مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”ہندوستان میں ایک جداگانہ تمدنی نظام کی حیثیت سے اسلام کی بقا اس امر پر موقوف ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت کو قائم رکھ سکے۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد کی خاطر ایک متحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں۔۔۔ اس طرح اسلامی قانون تعلیم اور تمدن کو نئی زندگی ملے گی اور انہیں اصلی روح کے مطابق ڈھال

جا سکے گا اور عصر جدید کی روح کے قریب لایا جاسکے گا۔“

علامہ کی زندگی کے آخری دو برسوں ۳۴-۱۹۳۶ء کے قائد اعظم کے نام خطوط سے پاکستان کی تجویز کے سیاسی اور تمدنی پہلوؤں کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ان خطوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو قائل کر دیا تھا کہ پاکستان ہی مسلمانوں کی جملہ سیاسی مشکلوں کا واحد حل ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جو تاریخی قرارداد پیش کی گئی وہ علامہ ہی کے پیش کردہ نظریات پر مبنی تھی۔

تحریک پاکستان کے دوبرسوں کے خیالات کو جاننے کے بعد اگر ہندوؤں سے استفسار کیا جائے کہ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے ”ہندو مسلم اتحاد“ کا فخر لگانے میں کتنے مخلص ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ”ہندو قومی تحریک“ میں بھائی پرانند کہتے ہیں:

”تاریخ میں ہندو پر ہتھی راج، شیواجی اور پیراجی کے ناموں کی عزت کرتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی عزت اور آزادی کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کی، در آخر ایک مسلمان محمد بن قاسم جیسے حمد آور اور درجنگ زیب جیسے حکمران کو اپنا قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔“

(بحوالہ ورکوتھ آن انڈیا۔ از پورلی نکلس)

دیکھیے کہ مشہور ہندو لیڈر لالہ ہر دیال ۱۹۲۸ء میں ”اسلامی حکومت“ کے تصور سے کہتے خائف ہیں اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں:

”افغانستان اور سرحد پر ہندو سنستیباٹس ہونی ضروری ہیں۔ درند سواران حاصل کرنا بے سود ہو گا۔ کیونکہ پہاڑی قومیں ہمیشہ بہادر اور بھوکے ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہماری دشمن بن جائیں گی تو ملک ہمیشہ بے کسی کی حالت میں رہے گا اور پھر نادر شاہ اور زمان شاہ کا زمانہ شروع ہو گا۔ اب تو

انگریز افسر سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ۱۹۱۹ء (ناباشد) جب
امان اللہ خاں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا کہ ہندوؤں کے ملک
کو بچانے کے لیے سمندر پار سے افسر آتے رہیں گے۔ اگر ہندو اس
فرض سے غافل رہے تو پھر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم
ہو کر رہے گی (روزنامہ ملاپ لاہور ۲۳ جون ۱۹۲۸ء)

ہندوؤں کی زبان کے جادو سے جمعیت علمائے ہند کے بڑے بڑے
رہنما مسحور تھے اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے لیکن
”مسلم دوستی کی حقیقت جاننے کے لیے گاندھی جی کا یہ بیان دیکھیے :
” غلط ہو یا صحیح لیکن گونسویو اور گنوپو جا کے معاملے میں ہندوؤں کے
مذہبی جذبات بہت گہرے ہیں اور اگرچہ وہ اپنا کے قائل ہیں اور
کسی کی جان لینے کو برا سمجھتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی فوجوں
کا رعب اور ڈر بیچ میں حائل نہ ہو تو وہ گائے کی قربانی روکنے کے
لیے تلوار اٹھانے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔“

(سٹیشن ماریچ ۱۹۱۸ء)

مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر پیش کئے گئے ان اقتباسات سے
ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر علیحدہ ملک کے
قیام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی اور اس کے علاوہ بھی کانگریس کے جنادر می
حکومت برطانیہ سے مدد چاہتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، اس کی مہربانیوں
پر سراپا سپاس ہیں۔ اگرچہ یہ گالی مسلم لیگ کو دی جاتی ہے مگر قارئین
کرام کانگریس کی ”انگریز دشمنی“ کی اصلیت خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
آل انڈیا ہندو مسابحہ کے کرتا دھرتاؤں کو مہربان مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت

کے مطالبے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے فرزند ان توحید کو کچل دینے
کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں :

”برٹش گورنمنٹ اس سال نئی آرمی بنا رہی ہے اس کا اگر صرف ہندو
پر مشتمل ہونا ممکن نہ ہو تو جتنی کثرت و فراوانی ممکن ہو، ہندوؤں کی ہونی
چاہیے کیونکہ پانچ لاکھ کی اس آرمی کی بدولت کوئی مسلمان پاکستان
کا سوال اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔“

(اخبار ہندو مدراس - ۳۰ جون ۱۹۲۱ء)

آج کل تو اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی
وقت اسلام کے خلاف اثر خانی کر سکتا ہے اور جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے لیکن
یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ مسلمان بھی اپنی جان و مال و ابرو
کی قربانیوں اس مقصد کی خاطر دے رہے تھے اور غیر مسلم بھی اسی لیے پاکستان کے
مخالف تھے۔ دیوان پنڈی داس بروال نے شملہ میں ایک اخباری بیان دیا جس
میں یہ کہا۔

”پاکستان کے اصول کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی ریسکٹی ہوگی۔ پاکستان

میری رائے میں خطرناکیوں سے بھرپور ہے اور قطعی طور پر اسلام انزم کی

ایک کڑی ہے۔“ (ہندو مدراس - ۲۵ ستمبر ۱۹۴۳ء)

مشہور بنگالی ہندو لیڈر ڈاکٹر شیام پشاد مکرجی کہتے ہیں :

”پاکستان کا مطالبہ دراصل اسلام کو از سر نو ہندوستان میں حکمران دیکھنے

کی آرزو ہے۔“ (اخبار ہندو مدراس ۲۴ دسمبر ۱۹۴۳ء)

ڈیپائی نیات فارمولے کے اعلان کے بعد ۱۹ جون ۱۹۴۵ء کو خود گاندھی جی

نے وائسرائے کے نام اپنے تار میں ”ہندو مسلم اتحاد“ کی قلمی یوں کھولی :

”کانگریس اور مسلم لیگ کی مساوات تو سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مساوات قائم کر کے غیر ارادی طور پر آپ اپنی کانفرنس کو ناکام بنا دیں گے۔“

(آزادی ہند مترجم رئیس احمد جعفری)

ہندوستان کے مسلمانوں کی دلی پکار ”پاکستان“ کو پختہ جواہر لال نہرو ”کچھ“ لوگوں کی آواز قرار دیتے ہیں۔

”آج کل کچھ مسلمان ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا سنجیدہ بنا رکھا ہے۔“

(نیویارک ٹائمز۔ ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

ان چند اقتباسات سے یہ بات اظہارِ شمس ہو جاتی ہے کہ مسلمان عوام و خواص بھی پاکستان کے حصول کی کوشش جیسے اسلام کے لیے کر رہے تھے اور غیر مسلم بھی بجا طور پر پاکستان کے تصور کو ”اسلامت“ ہی سمجھتے تھے۔ یہی خیال ان کے لیے سوہانِ روح تھا کہ اسلام کے علیٰ نفاذ کے بعد جو مثالی ریاست معرضِ وجود میں آئے گی، وہ کفر کی صورت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ کچھ ”علماء“ بھی پاکستان کی مخالفت کرنے لگے اور کرتے رہے۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ”انڈیا و نذر فریڈم“ میں کہتے ہیں:

”میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا نفاذ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے، باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روحِ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم قبول نہیں کرتا۔“

ویسے تو قرآن و حدیث کی رو سے مولانا آزاد کا محولہ بالا ارشاد بھی قابلِ بحث ہے

مگر غیر مسلموں کے پاکستان کے بارے میں مندرجہ بالا تاثرات اور ان کی بنیاد پر اس تصور کی مخالفت کے تناظر میں مولانا کی ”پاکستان“ سے چڑا اور وہ بھی اسلام کا نام لے کر کچھ میں نہیں آتی۔ بہر حال یہ حادثہ ہوا کہ کانگریس نے بہت سوں کو بوجہ اپنے سامنے ملا لیا۔ ان لوگوں نے قائدِ اعظم اور ان کے ساتھیوں پر کچھ اچھالا اور دشمن طرزی کی، اتمامِ رکائے مگر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے قائم ہو کے رہا۔

پاکستان کی بنیاد اسلام تھی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض لوگ جھوٹ اس کثرت اور تواتر سے بولتے ہیں کہ ناواقفانِ حال اسے سچ سمجھتے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیرِ جماعت علی شاہ علی پوری مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر عبدالحکیم ممبر چوئندی، پیر صاحب مانکی شریف، خواجہ قمر الدین سیالوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالحکیم میرٹھی، مولانا عبدالحق خان نیازی، علامہ احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالحامد دایونی، مولانا عبدالمغفور ہزاروی جیسی شخصیتیں پاکستان کے حصول کے لیے قائدِ اعظم کی مخلص سپاہی تھیں۔ ان کا حلقہ اثر پورے برصغیر کو محیط تھا۔ یہ برصغیر کے کونے کونے میں پہنچے اور پاکستان کے حق میں فضا پیدا کی۔ کیا یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ملک اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہوتا تو یہ اس کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہوتے؟

بعض لوگ پاکستان کے قیام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتے تھے اور ہندوؤں کے ہونے ان کی یہ خواہش بار آور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے معاشی بنیاد پر نیا ملک قائم کرنا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کے ایک پہلو پر تو میں مضمون کے آغاز میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا اور اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ یہ مذہب نبی دین

ہے، دینِ کامل و اکمل۔ اس کا جہاں ایک نظامِ عبادت ہے، وہاں نظامِ اخلاق بھی ہے، نظامِ حکومت بھی، نظامِ معاشرت بھی اور نظامِ معیشت بھی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور نماز براہوں سے روکتی ہے۔۔۔ تو اس میں نظمِ سلطنت کو چلانے کے رہنما اصول بھی بتا دیے گئے ہیں اور ان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے بھی ہیں۔ حکومت کے انتظام کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ حکم خداوند تعالیٰ ہے، مسلمان محض اس کا نائب ہے، منتظم ہے اور یہ انتظام اسے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرتا ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی دینِ مبین نے پوری پوری رہنمائی کی ہے اور معاشی و انجینیئرنگ تو اسلام نافذ کرنے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتیں جہاں دولت کمانے کی بھی حدیں ہوں اور خرچ کرنے کی بھی۔ جہاں حیات کے سارے شعبے ایک دوسرے سے متعلق، منسلک اور مربوط ہوں۔ جہاں احتکار و اکتناز کے ترکیبین کی عبادت بھی قبول نہ ہو اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وہاں ظاہر ہے کہ جب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ زمین حاصل کیا جائے تو اس کے سامنے میں آنے والوں کو جہاں عبادتوں کی برکات سے متعمق ہونے کا موقع ملے گا، وہاں اسلامی معاشرت بھی فروغ پائے گی، اسلام کا نظامِ سیاست و حکومت بھی ثمر آور ہو گا اور اسلام ہی کی معیشتی اصلاحات سے معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان معنوں میں یہ کہا جائے کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی معاشی بہبود سمیت اسلام کی ساری خوبیوں سے اہل اسلام کو مستفید کرنا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔

تحریک پاکستان کی مخالفت اور علما

تحریک پاکستان کو عامۃ المسلمین میں مقبول بنانے کا کار نمایاں اگرچہ علما اور مشائخ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔ انہی کی شبانہ روز محنت نے پاکستان کے مطالبے کو مسلمانوں کی اجتماعی آواز بنا دیا۔ خان عبدالغفار خاں نے قیام پاکستان کے لیے علما و مشائخ کی کوششوں کا ذکر اپنے انداز میں یوں کیا ہے: "حکومت اور مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد کے گدی نشین پر اور پرہیزگار سب کو کوٹھڑوں سے نکال کر الیکشن کے میدان میں جھونک دیا تھا۔" (آپ بیتی۔ از خان عبدالغفار خاں۔ ہند پاکٹ بکس پرائیویٹ لینڈرہی۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۶۴) مشہور صحافی اور ادیب۔ ابوسعید انور اپنے ایک مقالے میں آل انڈیائی کنگرٹس بنارس کے قیام پاکستان کے سلسلے میں نمایاں کردار کا بالتفصیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "مندرجہ ذیل بزرگوں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی تشکیل دی گئی، مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی، حضرت سید محمد کچھو چھو، حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت مولانا محمد امجد علی، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، حضرت خواجہ شاہ دیوان آمل رسول علی خان بجاہہ نشین اجیر شریف، حضرت سید ابوالبرکات حرب الاحناف، حضرت عبدالحامد بدایونی، حضرت پیر سید عبدالرحمن میر چوٹھی (مندھ) حضرت مولانا سید زین الحسنات پیر مانگی شریف

(سرحد) حضرت مولانا سید احمد قادری اور خان بہادر حاجی مصطفیٰ خاں مدراس
 — اس کمیٹی نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کے لیے اپنے مکتبہ فکر کے تمام
 مشائخ عظام کی اس طرح تنظیم کی کہ ملک کے گوشے گوشے سے پاکستان کے
 لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔“ (نوائے وقت لاہور ۲۲ ستمبر ۱۹۴۸ء)
 برصغیر کے تمام علماء کرام کے علاوہ مشائخ طریقت نے بھی اپنے عقیدت مندوں
 پر زور دیا کہ داسے، درے، سٹنے پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنا کردار
 ادا کریں۔ معروف صحافی ممتاز لیاقت لکھتے ہیں: ”مشائخ بھی اس میدان میں
 پیچھے نہ رہے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پیر مکی ٹرلینٹ کی دعوت پر پشاور میں سرحد اور
 پنجاب کے مشائخ کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی، مکے
 سجادہ نشین، خواجہ حسن نظامی، متولی درگاہ حضرت بوعلی قلندر، پیر جماعت علی شاہ
 (علی پوری) اور پیر فضل شاہ وغیرہم نے اپنے مریدوں کو پاکستان کی حمایت کرنے
 کا حکم دیا۔“ (ماہنامہ اردو ڈائجسٹ لاہور۔ اگست ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۳۱۔ مضمون ”تحریک
 پاکستان میں علماء کا حصہ“)

اہل سنت و جماعت (جنہیں عرف عام میں ”بریلوی“ کہا جاتا ہے) نے
 من حیث الجماعت پاکستان کے قیام کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سنی علماء،
 مشائخ طریقت، سنی صحافی، سنی شعرا اور سنی عوام نے انگریزوں اور ہندوؤں کے
 زیر اثر زندگی گزارنے کے تصور کی تغلیط کی، دو قومی نظریے کی دن رات تبلیغ کی،
 اور بالآخر اگست ۱۹۴۷ء میں ان کی خواہشوں نے ”پاکستان“ کی صورت میں علی
 تعبیر پائی۔ ”آپ (علیہ السلام) بریلوی کے تیار کردہ علماء کرام نے دو قومی نظریے
 کی افادیت اور ہندو مسلم اتحاد کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے
 رسائل و جرائد کا اجرا کیا جن میں سے اسوادل اعظم مراد آباد، الفقینہ امرتسر، ماہنامہ

الوزار، الصوفیہ لاہور، سیالکوٹ، فضول اور ماہنامہ انجمن تہذیبیہ لاہور قابل ذکر
 ہیں۔ ان رسائل کے ذریعے دو قومی نظریے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں
 کو ہندو کے ماضی سے روشناس کرایا گیا۔۔۔“ (جاوہر لال نہرو، قائد صدی نمبر ۱۹، ۱۹۶۷ء)
 گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج سرگودھا۔ مضمون ”تحریک پاکستان، منزل بہ منزل“ از
 پروفیسر ولی محمد

تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند اولیاء کرام ہی کے دم قدم
 سے اسلام کے نور سے مستنیر و مستفید ہوا۔ اولیاء ہی کے نام لیوا عوامۃ المسلمین اور
 علماء و مشائخ نے من حیث الجموع پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا، اس کے
 قیام کے لیے قربانیاں دیں اور کوششیں کیں اور پاکستان درحقیقت اولیاء اللہ ہی کا
 فیضان ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آغا شورش کشمیری نے بھی لکھا ہے۔۔۔
 ملاحظہ فرمائیے: ”ہزارچ میں سالار مسعود غازی کامزار ہے۔۔۔ مزار کے اندر
 چاروں طرف سیخوں میں عرضیاں لٹکی ہوتی ہیں، میں نے مجاور سے پوچھا تو اس نے
 بتایا، حاجت مند لوگ آتے، کاغذ پر سوال لکھتے، تار میں پروتے اور سوار و پیہر
 صند و فچی میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد معینہ مدت کے اندر اندر
 پوری کر دیتے ہیں۔ میں مجاور کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔“ بھٹی، یہاں زندہ
 پیر عرضیاں نہیں لیتے، یہ بزرگ تو سو رہے ہیں۔“ ”اجی آپ آزمالیں۔۔۔ میں نے
 سفید کاغذ لیا، قلم نکالا اور لکھا۔“ السلام علیکم۔ آپ اہل اللہ میں سے ہیں، میں چاہتا
 ہوں، اس ملک سے اواخر ۱۹۴۷ء تک انگریز نکل جائیں اور ملک آزاد ہو جائے۔
 یہ میری دلی آرزو ہے۔ دستخط شورش کشمیری۔ میں نے درخواست لکھ کر تار میں
 پروتی، سوار و پیہر صند و فچی میں ڈالا، فاختہ پڑھی اور چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ برہم عظیم کی آرزو
 اس عرضی کا نتیجہ نہ تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ انگریز ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان

چھوڑ گیا۔ (ہوئے گل، نالہ دل، دودھ پر ابرج محفل۔ جلد اول از شورش کشمیری۔ مطبوعہ پٹنہ)
 لمیٹڈ لاہور۔ اشاعت اول جولائی ۱۹۷۲ء۔ صفحہ ۳۰۳، ۳۰۴)

قائد اعظم علیہ الرحمہ کے جانشین سامتی سیاسی میں بھی اولیاء اللہ کے نام لیا
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وحدت کا تعلق رکھنے والے تھے۔
 مثلاً بہادر یار جنگ مشہور ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں
 شرکت اور اس موضوع پر تقریر کی وجہ سے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ بہادر یار جنگ
 کی پہلی ملاقات بھی عید میلاد النبی کے ایک جلسے میں شریک ۱۹۳۲ء میں ممبئی میں
 ہوئی تھی (مکاتیب بہادر یار جنگ۔ بہادر یار جنگ اکادمی کراچی، بار اول جون
 ۱۹۶۷ء۔ ص ۵۰۹)

چودھری خلیق الزمان بھی انہی خیالات کے بزرگ تھے۔ انہوں نے میلاد
 مبارک کی مقدس محفل میں خطاب کے لیے جون ۱۹۴۳ء میں بہادر یار جنگ کو
 دعوت خطاب دی۔ (مکاتیب بہادر یار جنگ صفحہ ۴۳۱)

سردار عبدالرب نشتر کے بارے میں شورش کشمیری لکھتے ہیں: "نشتر خدا پرست
 ہی نہیں، پیر پرست بھی ہیں، ان کے روحانی مرشد حضرت شاہ محمد غوث علیہ الرحمہ
 کامزادہ دہلی دروازے کے باہر دفتر اعرار کے بالمقابل واقع ہے اور ان کے مزار
 پر تاریخ وصال کا جو سنگی قلعہ لگا ہوا ہے، وہ نشتر ہی کے فکر کا نتیجہ ہے۔"
 (چہرے از شورش کشمیری۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول جنوری ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۶۵)
 مشہور صحافی مرتضی احمد خاں یکیش عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے انہوں
 نے بہت پہلے پاکستان کے تصور کو قلم کے واسطے سے عام کیا تھا۔ شورش
 لکھتے ہیں: "مرتضی احمد خاں نویسی کے حلقے سے نکل کر مشائخ کے حلقے میں چلے گئے
 تو سفید اجلی داڑھی نے حلیہ ہی بدل دیا۔۔۔۔۔ ان میں ایک عالم کی روح، ادیب

کا حسن، شاعر کی رنگینی، رند کا ظرف، فقیر کا گداز، مجاہد کا ولولہ اور بادشاہ کی تکنت
 تھی۔ قلم فروشی سے انہیں متفرق تھا۔ ابھی پاکستان کا تصور چند افراد کے ذہن میں
 تھا کہ انہوں نے انقلاب میں مسلسل مقالے لکھ کر پاکستان کو ہندو مسلم مسئلے کا حل
 قرار دیا (نورتن از شورش کشمیری۔ مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت اول جون ۱۹۶۷ء۔
 صفحہ ۱۴۲، ۱۴۳) ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے پاکستان کے لیے ان کی خدمات
 پر تفصیلی گفتگو کی ہے "انہوں نے روزنامہ انقلاب میں جولاہور کا ایک مقبول
 اور کثیر الاشاعت روزنامہ تھا، چار مسلسل مضامین کا ایک سلسلہ لکھ کر شائع کیا جس
 میں انہوں نے واضح اور کلمہ کھلا الفاظ میں یہ لکھا تھا کہ ہندو مسلم مسئلہ کا حل
 ایک مسلم قومی وطن جو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبہ سرحد پر
 مشتمل ہو، کے قیام میں مضمر ہے۔ یہ مضامین دسمبر ۱۹۴۸ء میں شائع ہوئے تھے۔
 ان کی اشاعت نے ایک اردو روزنامہ پرتاب (پنجاب کا ایک مہاسی
 اخبار) کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی
 مخالفت کی۔ اس مخالفت کے جواب میں مولانا مرتضی احمد خاں نے ایک
 جواب الجواب جاری کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ حق خود ارادی کے بین الاقوامی
 طور پر تسلیم شدہ اصول کی بنیاد پر ایک مسلم قومی وطن کا قیام وہ واحد مقصد اعلیٰ
 ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔" (پاکستان ٹائمز ۲۳ مارچ ۱۹۶۳ء۔
 مضمون "A Pakistan of Pakistan" از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید)
 سنی اخبارات و جرائد نے پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو بیدار کرنے
 میں بہت کام کیا۔ مثال کے طور پر روزنامہ "سعادت" فیصل آباد / لاہور کا ذکر
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھنے والے نے مسلم لیگی کارکن جناب ناسخ سیفی کی ادارت میں
 ۲۷ اگست ۱۹۳۷ء کو پندرہ روزہ اخبار کی صورت میں کابلہ (ضلع فیصل آباد) سے

جاری ہوا۔ ناسخ سیفی کا نام "امام بخش ناسخ کمالوی" تھا اور غلام رسول انور (جو بعد میں انور نظامی کے قلمی نام سے معروف ہوئے) اور عبدالتارح بی مدیران اعزاز تھے۔ سعادت نے اپنا آغاز تحریک پاکستان کی ترجمانی سے کیا۔ مثلاً تیسرے شمارے (۱۰ ستمبر ۱۹۴۷ء) میں "رموز و نکات" کے عنوان سے لکھا گیا: "کیا کبھی کانگریس نے خاور پانی پیت یا مسند شیبہ گنج میں بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو قوم کو ہرنال کا حکم جاری کیا؟ مگر ہمارے خود غرض کانگریسی مسلمان لیڈر ہیں کہ "نیا آئین" ہو یا "تحریک یوچر خانہ" — ہرنال کی تحریک کر دیتے ہیں۔" (صفحہ ۳)

سعادت بعد میں ہفت روزہ ہو گیا اور ۲۲ اپریل ۱۹۴۵ء سے کمالیہ کے بجائے لاہور (اب فیصل آباد) سے نکلتا شروع ہوا۔ فیصل آباد میں جب قائد اعظم کی صدارت میں کانفرنس ہوئی تو اس موقع پر "سعادت" کا خصوصی نمبر شائع کیا گیا۔ مشائخ عظام اور علماء اہل سنت کے پیغامات کو عوام تک پہنچانے اور خاص طور پر بنارس، مراد آباد اور دیگر مقامات پر تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے منعقد ہونے والی سنی کانفرنسوں کے انعقاد میں سعادت نے اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے سعادت کی خدمات کے مفصل جائزے اور حقائق و معارف پر مشتمل راقم الحروف کی تصنیف عنقریب شائع ہوگی تو جدوجہد آزادی کے طالب علم کے لیے بعض نئے گوشے سامنے آئیں گے۔

سعادت کمالیہ نے ۱۵ نومبر ۱۹۴۲ء کے شمارے کو "مسلم لیگ نمبر" کے طور پر شائع کیا اور "احلاً و سلاً موصوفاً" کے زیر عنوان ادارے میں حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دیگر اکابر کی فیصل آباد میں تشریف آوری پر اظہار تشکر و امتنان کیا

سعادت کے فائل اس حقیقت کے اظہار میں خجیل نہیں کہ جگہ جگہ مسلم لیگ کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کے جلسے ہوئے تھے اور غیر میلاد کے جلسوں میں مسلم لیگی زعماء خطاب کرتے تھے۔ مثلاً "۱۲ مئی ۱۹۴۵ء کو چھاؤنی فیروز پور میں اسلامیدہائی سکول میں میلاد النبی کا جلسہ ہوا جس میں ملک جمال الدین صاحب فاضل مدید احمد صاحب مبلغ مسلم لیگ میانوالی اور سید غلام مصطفیٰ شاہ خاں گیلانی نے سیرۃ النبی پر تقریریں کرتے ہوئے مسلم لیگ کا پیغام مسلمانان فیروز پور چھاؤنی کو پہنچایا۔" (سعادت لاہور۔ ۲۲ مئی ۱۹۴۵ء)

اہل سنت و جماعت کی قیام پاکستان کے لیے شبانہ روز محنت اور خدمات جلیلہ کے باعث پاکستان اور سنی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ سعادت کے ۸ جولائی ۱۹۴۵ء کے شمارے کے مطالعے سے حسین بھائی ٹال جی اور نواب سجاد علی خاں نائب صدر آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ حسین بھائی کہتے ہیں: "سنی مسلمان اور ان کے سیاسی ادارہ مسلم لیگ کو خوشامیاد اصولوں کے بار بار اعادہ کرنے اور مسلم حقوق و مراعات کے بارے میں زور زور سے گفتگو کرنے میں کبھی بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی لیکن ان حقوق و مراعات کے معنی صرف سنی حقوق و مراعات کے ہیں۔" نواب سجاد علی خاں نے فرمایا: مسلم لیگ جو بیشتر سنی مسلمانوں کی جماعت ہے، ہماری نمائندگی نہیں کرتی۔ لہذا وہ ہمارے حقوق کی اہل نہیں۔" (صفحہ ۴)۔

اہل سنت نے پاکستان کو دین و ایمان کا مسد قرار دیا تھا۔ سعادت کی ایک خبر طالعہ ہو: "اتوار کی شب کو جامع صابریہ لائل پور میں محفل میلاد منعقد کی گئی۔ مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی وزیر آبادی نے شان رسالت کے موضوع پر تقریر فرمائی اور آخر میں آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے

جہاں موقع ملتا مولانا آزاد بھی پروانہ پیدا کر کے یعنی طبیبانہ پر اڑ کر پہنچ جاتے۔ غرض تفریق بین المسلمین اور تضييع شکوک مسلمین میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا۔ (حاشیہ آزاد ڈی ہند۔ مقبول اکیڈمی لاہور۔ طبع سشتم ۱۹۶۳ء۔ ص ۱۴۵)

برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی محافظ جماعت مسلم لیگ تھی جس کے متعلق امیر ملت پر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا: "دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا، دوسرا کفر کا۔۔۔ اس وقت اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے۔" (برگ گل۔ تبصرہ ص ۱۰۷)۔ فاقی گورنمنٹ اردو کالج کراچی، ۱۹۷۶ء صفحہ ۱۹۲۔

مضمون قائد اعظم اور امیر ملت "از محمد صادق قصوری مسلمانوں کی اس واحد نمائندہ جماعت کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا دیا کعبان ملاحظہ ہو: "بے شک شمد ڈیپوٹیشن کے تماشے کے بعد اس کا آخری پارٹ کھیل گیا اور اس کا نام "لیگ" رکھا گیا لیکن اگر تم ایک برف خانہ بنا کر اس کا نام آتشکدہ رکھ دو گے تو کیا برف کی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی؟ اگر تم ایک کھلونے کا پتلے کر اس کے سینے کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دباؤ گے تاکہ اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر تالی بجائے تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا؟" (مسلمان

اور کانگریس از ابوالکلام آزاد۔ آزاد بک ڈپو، لاہور۔ سول ایجنٹ جے ہند پبلشرز لاہور۔ ص ۴۲)۔ مولانا شبلی نے تحریر کیا ہے "اس موقع پر پہنچ کر دفعہ ہمارے سامنے ایک چیز نمودار ہوتی ہے، مسلم لیگ۔ یہ عجیب الحفقت کیا چیز ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا نخواستہ نہیں۔ ایسی کانگریس ہے انہیں۔ کیا دافس آف لارڈز ہے؟ ہاں، سوائنگ تو اسی قسم کا ہے۔۔۔ مسلم لیگ صرف آج بلکہ ہزار برس کے بعد بھی پالیٹکس نہیں بن سکتی۔۔۔ پالیٹکس ایک سخت قومی عکاس ہے، اس کا ظہور بیگار کے طریقہ پر نہیں ہوتا۔۔۔ مئے لالہ فام از ڈاکٹر

مجھ ہوں۔ سواو اعظم سے الگ رہنا گمراہی ہے۔ علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے" (اسعادت، یکم جولائی ۱۹۳۵ء۔ صفحہ ۲)۔ ۸ جولائی ۱۹۳۵ء کے شمارے میں حضرت امیر ملت محدث علی پوری، سجادہ نشین خانقاہ سرا جیہ گورداسپور حضرت پیر سید فضل شاہ امیر حزب اللہ جلال پور شریف، حضرت میاں علی محمد صاحب بٹی شریف والے، سید سید الدین شاہ صاحب سجادہ نشین تونسہ شریف، سجادہ نشین دربار غوثیہ سکھوچک ضلع گورداسپور اور دیگر مشائخ عظام کے اعلانات شائع کیے گئے کہ سب مسلمان پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہوں۔

پاکستان کے حامی اور پرچارک سیاستدانوں، عالموں، صحافیوں اور عانیوں میں سے بیشتر حضرات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اس حقیقت کا احقاق میرا آج کا موضوع نہیں۔ آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے مسلمان علما کی فہرست میں کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قن، من و دھن سے متحدہ قومیت کو رنگ و روغن بخشا، "ہندو مسلم اتحاد" کے فراڈ کا سانفہ دیا، ہندوؤں کے تابع مصل بنے رہے اور ایسا کیوں ہوا۔۔۔

نامور مورخ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں: "خاکسار جمعیت علما اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بنالیا۔ مجلس احرار کے واعظان آتش مقال اور علما شیوا بیان دورے پر نکل پڑے۔ مجھے بھی گا وہ جلسہ یاد ہے جس میں مولانا عطار اللہ شاہ بخاری اور شورش کشمیری کی خطابت نے رنگ باندھ دیا تھا لیکن بری طرح پیٹے۔ دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت مولانا حسین احمد مدنی مافور کی سربراہی میں شہر شہر اور قریہ قریہ گشت کر رہی تھی۔

تھاجس میں منظر علی نے قائد اعظم کی شادی کا شوشہ چھوڑا اور انہیں کافر اعظم کہا
اک کافر عورت کے لیے دین کو بیچا
یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

لاہور کے ہندو اخباروں نے اس شعر کو خوب اچھالا (بوئے گل نال دول دود
بہارِ محفل صفحہ ۲۱)۔ مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی
شرکت کو حرام قرار دیتے اور قائد اعظم کو "کافر اعظم" کا لقب دیتے ہوئے حال میں
جو فتویٰ دیا تھا، اس کا جواب مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اپنے مکتوب میں
جودہلی کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا ہے، حسب ذیل جواب دیا ہے۔۔۔
(رہبر دکن جید آباد دکن۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء) رئیس احمد جعفری نے آزاد دیوبند کے
حاشیے میں بھی اس حادثے کا ذکر کیا ہے۔ "قائد اعظم کو، نہ صرف قائد اعظم کو بلکہ
ان کی مرحومہ اور مومنہ بیوی تک کو کافر اور کافرہ" کہا گیا۔ اور یہ معمولی لوگ نہ تھے
احرار کے مولانا منظر علی اظہر صاحب اور دیوبند کے مولانا حسین احمد جیسے جلیل القدر
اکابر تھے۔ (آزادی ہند۔ صفحہ ۱۵۱)۔ مشہور صحافی عبد الکریم عابد مولوی حافظ
لقاد اللہ صاحب کے الفاظ میں رقم طراز ہیں: "مولوی غلام غوث ہزاروی، اگست
۱۹۴۷ء تک قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے خلاف رہے۔ لاہور میں احرار کا وہ
جلسہ جس میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اس کے صدر بھی غلام غوث ہزاروی تھے
(ہفت روزہ زندگی لاہور ۲۹ ستمبر ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۳۸)

مجلس احرار کے "دماغ" چودھری افضل حق مسلم لیگ اور پاکستان کے بارے
میں یوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں: "لیگ کا نقاب اوڑھے ہوئے انگریز کا ایجنٹ
ایسے مواقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب کانگریسی مسلمان کی زبان سے کوئی غیر محتاط
کلمہ نکلے اور اسے عوام میں بدنام کرنے کا موقع میسر آئے" (آبِ رفقہ از

چودھری افضل حق۔ مرتبہ جانا زمر۔ کلاسک لاہور۔ پہلی بار ۱۹۶۰ء۔ صفحہ ۷۱۵)۔
"میرا مسلمانوں کو یہ شورہ ہے کہ ہم اپنے روزِ استخلاص کو قریب لانے کے بجائے
پاکستان کی خیالی سکیم کے بحث و مذاکرہ پر کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟" پاکستان
اور اچھوت از چودھری افضل حق۔ مکتبہ اردو لاہور۔ طبع اول۔ صفحہ ۹)۔۔۔ غرض
اکھنڈ ہندوستان اور اس پاکستان دونوں جگہ بچارے مسلمان کا کوٹھڑا ہو گا۔ احرار
اُس پاکستان کو ملیہستان سمجھتے ہیں جہاں اُمر اُبھوک کو چورن سے بڑھاتے ہوں
اور عزیز غم کھاتے ہوں۔ (خطبات احرار، مرتبہ شورش کاشمیری، مکتبہ احرار لاہور۔
بار اول مارچ ۱۹۴۴ء۔ صفحہ ۸۳)۔ دُشکرت احرار کا نفرنس قصور میں یکم دسمبر ۱۹۴۱ء کو چودھری
افضل حق کا آخری خطبہ)

امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا: ہمیں پاکستان قبول کرنے
میں مسلمان ہند کی ذلت آمیز شکست دیکھ رہا ہوں۔ میری نگاہ میں پاکستان کے حق
میں کوئی دلیل بھی نہیں آتی۔ پاکستان کا بننا تو بڑی بات ہے، کسی ماں نے ایسا بچہ
نہیں جنا جو پاکستان کی پٹ بھی بنا سکے۔ (روزنامہ آزاد۔ ۹ نومبر ۱۹۴۶ء۔ بحوالہ "قیام
پاکستان کا تاریخی و تہذیبی پس منظر" از سید الشہ قریشی۔ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔
ایڈیشن اول ۱۹۷۷ء۔ صفحہ ۱۰۸)

۸۔ جولائی ۱۹۴۵ء کو مولانا حبیب الرحمن صدر مجلس احرار اسلام ہند نے مندرجہ ذیل
بیان یونائیٹڈ پریس کو دیا: میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملک عمومی حیثیت
سے اور مسلمان خصوصی حیثیت سے مولانا ابوالکلام کے ہاتھ میں محفوظ ہیں مسلمانوں
کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں مسٹر جناح کو بدت سے جانتا ہوں۔ انہیں ہندوستان
کی ساری اسلامی آبادی کا اعتماد حاصل نہیں۔ (سعادت لاہور۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۵ء)
جناب عنایت اللہ مشرقی نے شاہی مسجد کے باہر تقریر فرماتے ہوئے

کہا۔ "پاکستان کا خیال انگریز کی پیداوار اور اسلام کے خلاف ہے اور قرآن کی تعلیم سے منحرف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔" (سحابت لاہور، ۱۵ ستمبر ۱۹۴۵ء)

مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں: "میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے اور باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔۔۔۔۔" (آزادی ہند، صفحہ ۱۲)

متحدہ قومیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں: "ہماری جگہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہماری ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو۔ ہماری بولیں الگ الگ تھیں مگر ہم میں ایک ہی زبان ہونے لگی۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر دیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پُرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری "متحدہ قومیت" کی ایک دولت ہے۔۔۔۔۔ اگر ایسے مسلمان موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اُس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے۔۔۔۔۔ اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں

بنا سکتا۔" (مسلمان اور کانگریس از مولانا ابوالکلام آزاد، صفحہ ۲۹، ۳۰، ۳۱)۔

ڈاکٹر محمود نے متحدہ قومیت کے برگ و بار کو بیان تک پھیلا دیا ہے کہ فرمایا "اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ نام (مثلاً عبد الغفار گاندھی) اختیار کر لیں۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ہی ملک ایسا ہے جس میں لوگ مختلف مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں۔" (نظام نو اور مجاہد پاکستان، ف، ۱۱)

افتر یونیورسٹی ٹریڈنگ ایجنسی لاہور، ص ۲۳۶

گاندھی جی کے حادثہ قتل کے چند روز بعد فروری ۱۹۴۸ء میں کانسی میویشن کلب نیو دہلی میں مولانا آزاد نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا: "جہاں تک میرا مطالعہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں نظریہ توحید کو جس مذہب نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے، وہ ہندو مذہب ہے۔ میرے پاس اس کے بہت سے تاریخی شواہد و نظائر موجود ہیں۔ اسی تقریر میں گاندھی جی کے منطقی کہا: انہوں نے ہندو مذہب و دماغ کی ایک نئی تفسیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا جو تمام حد بندیوں پر چالایا اور وہ ایسی جگہ بن گئی کہ وہاں جغرافیہ اور قومیت کی کیڑ چل سکتی ہیں، اور دوسری حد بندیوں کی دیواریں قائم نہ سکتی ہیں، وہ ہندی ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکے تو اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے" (روزنامہ الجمعیت دہلی، آزاد نمبر ۳ دسمبر ۱۹۵۸ء) انسانی عظمت و سر بلندی کو حقیقی راز: مولانا آزاد کی ایک غیر مطبوعہ تحریر

ظاہر ہے کہ اتنی "اسلامی سوچ" رکھنے والے امام الہند اور مفسر قرآن کے نقطہ نظر کے ساتھ ملک کے مسلمان، قائد اعظم اور اقبال جیسے "علم دینی سے نا آشنا" حضرات اور علماء و دانش منفق نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ بد قسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی متحدہ قومیت کے داعیوں اور دو قومی نظریے کے

عابدوں کے دلوں میں پاکستان کی مخالفت ہی رہی اور اب تک ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اقبال اور ابوالکلام کے ذہنی فاصلے میں لکھتے ہیں: "علامہ اقبال نے مسائل و مشکلات کے بارے میں صد ہا اہل وعلم و فضل سے مشورہ کیا۔ اس فرست میں اصغر بھی ہیں اور اکابر بھی، علماء دین بھی ہیں اور فضلاء جدید بھی۔ مگر فرست سے جو نام خاص ہے وہ ابوالکلام ہے۔ اُدھر امام الہند نے تذکرہ سے لے کر غبارِ خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اردو کے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ اقبال کے شعروں سے" (مسائل اقبال۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور۔ ایڈیشن اول مئی ۱۹۷۴ء صفحہ ۲۲۲)

میرزا یسٹ کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف کو دھانکنے چھپانے کے لیے مولانا غلام رسول مراد شورش کا شیرینی نے بہت کچھ کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ مسائل اقبال میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں: "ابوالکلام کے نقطہ نظر میں وسیع المشرقی کا میلان پایا جاتا ہے اور اقبال کے نقطہ نظر میں سختی اور تشدد کا رنگ نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کے منقلب اقبال کے خیالات سب کو معلوم ہیں مگر ابوالکلام کی کوئی تشددانہ رائے ان کے بارے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ قتل مرتد کے مسئلے پر بھی یہی حال ہے۔ غرض اس نوع کے مجدد مسائل میں ابوالکلام کا میلان لبرل اور اقبال کا میلان تشددانہ ہے" (صفحہ ۲۲۵)

۱۶ اپریل ۱۹۵۶ کو ڈاکٹر انعام اللہ خاں سالاری پشاور ۱۲۱۱ کو چرخِ خوشی محمد بلوچان نے مولانا ابوالکلام کو لکھا: "یہ مرزائی لوگ آپ کی طرف مختلف معاملات منسوب کرتے رہتے ہیں اور بعض حوالہ جات بھی دیتے رہتے ہیں مثلاً تذکرہ وکیل وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں، مولانا وفاتِ مسیح کے قابل ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مولانا نے مرزا صاحب

کی تعریف کر دی ہے۔ براہ کرم ایسی فیصلہ کن کتاب لکھ دیں کہ پھر بولنے کی جرات نہ رہے۔" مولانا نے سائل کو جو جواب دیا، وہ جتنا مستور ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں: "وفاتِ مسیح کا ذکر خود قرآن میں جسے مرزا صاحب کی تعریف یا بُرائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ تو بُرا ہے تو بھلا ہو نہیں سکتا اے ذوق وہ بُرا خود ہے کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے"

(ملفوظات آزاد۔ مرتبہ محمد اجل خاں۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ پہلی بار۔ اکتوبر

۱۹۶۱ء صفحہ ۱۳۰)

عبدالحجید سالک نے یارانِ کمن میں مولانا ابوالکلام کے ذکر میں لکھا تھا: "مولانا ابوالکلام، مرزا صاحب (غلام احمد قادیانی) کے دعوئی مسیحیت موعود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرتِ اسلامی اور حمیتِ دینی کے قدردان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار "دکیل" کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال بھی انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرزا صاحب کی حمایتِ اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بیٹا لے کر گئے۔" یارانِ کمن، مطبوعات چٹان لیٹڈ لاہور نے چھاپی تھی۔ کوئی گیارہ برس بعد کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو سالک صاحب فوت ہو چکے تھے، ناشر نے لکھا کہ سالک صاحب ۲۳ اپریل ۱۹۵۶ کے چٹان میں اس تحریر کی تردید و تصحیح فرما چکے ہیں اس لیے مولانا غلام رسول مرنے حسب تردید تصحیح فرمادی ہے۔" (یارانِ کمن۔ عبدالحجید سالک۔ مطبوعات چٹان لیٹڈ لاہور۔ ایڈیشن دوم، ۱۹۶۷ء صفحہ ۵)

اس طرح شورش اور غلام رسول مرزا صاحبان نے بزعمِ خویش معاملہ ٹھیک

کر دیا لیکن نہیں جانتے تھے کہ سید انیس شاہ جیلانی اس مسئلے پر عبد المجید سالک صاحب کے خطوط شائع کر کے معاملے کو پوری طرح "بگاڑ چکے ہیں۔ جیلانی صاحب نے اپنی کتاب "نوازش نامے" میں اس موضوع پر لکھا "سہ روزہ دعوت لاہور اسے لے اڑا اور اپنی ۳۱ جنوری ۱۹۵۶ء کی اشاعت میں "مسٹر عبد المجید سالک کی بہتان طرازیوں" عنوان باندھا اور لکھا۔۔۔۔۔ آئندہ شمارے میں پس منظر یہ پیش کیا گیا کہ "وکیل" کا شذرہ مولانا کے قلم سے نہیں تھا، بلکہ نہیں گئے، شورش سے انتہائیں (اُلجھے اس ذمے سے نہیں کہ جواب ترکی بہ ترکی ملتا۔۔۔) کہ یہ صفات ہی کتاب میں سے اُڑا دو۔۔۔۔۔ دعوت کی تحریک پر مولانا آزاد کے سیکرٹری اجمل خاں کا ایک تردیدی "چٹھا" بھی اُگیا اور چٹان میں شائع بھی ہو گیا۔ ادھر سالک نے بھی ازراہ مروت و رفقہ شراپے لکھے پر اصرار نہ ہونے کا اقرار نامہ چھوڑ دیا۔ یاروں نے بزم خود میدان مار دیا تھا لیکن سنجیدہ طبقہ سالک اور واقعات کو سنجوئی جانتا تھا۔۔۔۔۔ شورش جیسا غالی ابوالکلامی پوری ذمہ داری کے ساتھ نامہ شائع کے فرائض انجام دے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو کچھ سالک کے قلم سے نکلا، وہ حقائق کی واضح اور صحیح تصویر ہے۔۔۔۔۔ اور مولانا، قادیانیوں کے باب میں آخر وقت تک رواداری ہی برتتے رہے، ہاں دکھاوے کے لیے نزدیک بھی کر دی؟ (نوازش نامے۔ مرتبہ سید انیس شاہ جیلانی۔ خیرت شملوی اکادمی، محمد آباد مغربی پاکستان۔ ایڈیشن اول ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲)

"نوازش نامے" میں سالک کا ۹ فروری ۱۹۵۶ء کا خط ہے، وہ لکھتے ہیں: "میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ وکفی باللہ شہید۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے بارہا لوگوں نے استفتا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو کافر قرار دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب کافر

نہیں، مودل ضرور ہیں اور مودل کو گمراہ کہا جاسکتا ہے، کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام جب اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ بیس سال کے تھے، مرزا غلام احمد کے انتقال پر ان کے جنازے کے ساتھ بمالہ تک گئے اور انہوں نے مرزا صاحب کے انتقال پر وکیل میں ایک تقریبی نوٹ لکھا جس کو مرزا فی سینکڑوں دفعہ دہرا چکے ہیں لیکن مولانا نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، نہ یہ لکھا کہ یہ نوٹ میرے قلم سے نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے جو کچھ لکھا، لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا صحیح ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔" (صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

۱۳ فروری ۱۹۵۶ء کو انیس شاہ جیلانی کے نام اپنے دوسرے خط میں سالک نے لکھا: "مجھے شورش صاحب نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیر ابو حنیفہ سیکرٹری مولوی اجمل خاں نے دو باتوں کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ مولانا مرزا غلام احمد کے جنازے کے ساتھ امرتسر سے بمالہ تک نہیں گئے تھے اور مرزا صاحب کے انتقال پر جو شذرہ "وکیل" میں چھپا تھا، وہ مولانا کا لکھا ہوا نہ تھا بلکہ کوئی صاحب عبد المجید کپور تھلوی تھے، انہوں نے لکھا تھا (میرا خیال ہے "دعوت" والوں نے اپنا پرچہ بھیج کر مولانا سے تردید کی استدعا کی ہوگی)۔۔۔۔۔ اب میں کیا عرض کروں۔ مرزائیوں نے آج سے ۴۸ سال پہلے بیان کیا تھا کہ مولوی محی الدین احمد آزاد کلکتہ والے جو وکیل کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بے حد ہمدردی کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ امرتسر سے بمالہ تک گئے، جب ہم مرزا صاحب کا جنازہ لے جا رہے تھے۔ اب اگر مولانا نصف صدی کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دوں۔ دوسری بات شذرہ کے متعلق ہے۔ اڑتالیس سال کے دوران میں مرزائیوں

نے سینکڑوں بار اس سذره کو شائع کر کے اس کو مولانا ابوالکلام سے منسوب کیا لیکن اس طویل مدت میں مولانا یا ان کے کسی قریبی نیاز مند نے اس کی تردید نہ کی حالانکہ اس وقت تردید کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے علاوہ جب مولانا وکیل کے ایڈیٹر تھے تو اس کے ایڈیٹر ویل صفحہ کے تمام مندرجات کی ذمہ داری لازماً انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے وہ سذره خود اپنے قلم سے نہیں لکھا تو کم از کم اسے اشاعت کے لیے پاس تو کیا ہی ہوگا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ حصہ ادارہ میں کوئی مصنف ان کے عقائد کے خلاف درج ہو جاتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اپنی تحریر پر ہرگز اصرار نہیں۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ گزشتہ چالیس سال سے جو قلبی و روحانی تعلق ہے، وہ مرزا غلام احمد یا احمدیوں سے کیونکر ہو سکتا ہے میرے لیے یہ الزام ناقابل برداشت ہے کہ میں نے مولانا کے سلسلے میں کوئی غلط بیانی کی یا میری کسی تحریر سے مولانا کے خلاف کسی حلقے میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں ایک مختصر سا کھلا مکتوب چٹان کے ذریعہ سے پیش کر رہا ہوں جو غالباً آئندہ ہفتے کے چٹان میں شائع ہو جائے گا۔ (نواز شمس نامے، صفحہ ۱۸۰، ۱۹۰)

۴ مارچ ۱۹۵۶ء کے خط میں مولانا سالک نے مزید لکھا، "آج ربوہ سے مجھے یہ اقتباس موصول ہوا ہے۔ از آئینہ صداقت مرتبہ مفتی محمد صادق صاحب مطبوعہ جولائی ۱۹۰۸۔ نول کشور سٹیم پریس لاہور۔ صفحہ ۱۱۳۔" مسلمان صاحبان نے بھی ایسا ہی شرافت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مثلاً خواجہ یوسف شاہ رئیس و انزیری مجسٹریٹ امرتسر ایڈیٹر کمر انیکل کلکتہ اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمدردی کے اظہار میں اسٹیشن تک تشریف لائے۔۔۔ (و غیرہ)۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا اسٹیشن ہی تک تشریف نہیں لائے بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر بلا تک گئے۔ کم از کم ان کا بہ نیت اظہار ہمدردی اسٹیشن تک تشریف لانا تو مسلم ہو گیا۔ میرا خیال

ہے کہ امرتسر سے بلا تک کا سفر بھی کسی نہ کسی ماخذ سے ثابت ہو جائے گا۔ (نواز شمس نامے، صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲) ۶ اپریل ۱۹۵۶ء کو انہوں نے اپنے ایک اور خط میں جیلانی صاحب کو لکھا۔۔۔ بہر حال میں تو اب اس بحث میں خاموش ہو چکا ہوں۔ مولویوں اور احمدیوں کو آپس میں بحث کرنے دیجئے۔ اصل معاملہ تو آپ کو لکھ ہی چکا ہوں۔ (صفحہ ۲۲) دو برس بعد ۲۴ فروری ۱۹۵۸ء کو پھر انہوں نے لکھا۔ "مجھے خوب یاد ہے کہ آپ نے مولانا ابوالکلام کے سفر بلا تک کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کی تھی۔۔۔" (صفحہ ۳۰) [مضمون کے آخر میں حاشیہ ملاحظہ فرمائیں]

مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں رویے کے متعلق محولہ بالا اقتباسات خاصہ طویل بھی ہیں اور موضوع سے کسی حد تک غیر متعلق بھی۔ لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، صرف مسلم لیگ یا قائد اعظم یا علما و مشائخ کے خلاف صفت آرائیں تھے، سیاسیات ہو یا معتقدات، ان کی فکر کا دائرہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اور وہ اپنے محدود شخصی یا گروہی مفادات کے باعث شعائر دین بکے بعض اوقات نصوص تک کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کوئی صاحب مجھ پر یہ الزام لگانا چاہتے ہوں کہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں خیالات کو سامنے رکھ کر میں پورے گروہ کو خواہ مخواہ مطعون کر رہا ہوں تو گزارش ہے کہ جو لوگ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہوں گے، وہ کسی بھی "اتحاد" کے حامی ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے مولانا عبید اللہ سندھی کے اس سلسلے میں خیالات کیا ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت۔۔۔ مذہبیت کا شکار ہو رہے ہیں، مذہبیت روگی ہو چکی ہے، یہ سنی کو شیعہ سے لڑاتی ہے، اہل حدیث کا دل حنفی سے میلہ کھرتی ہے، احمدی اور غیر احمدی میں نفرت ڈالتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو

ایک دوسرے کا جانی دشمن بناتی ہے۔۔۔۔۔ میں اس روشی مذہبیت کو
مٹانا چاہتا ہوں۔ (عبید اللہ سندھی، حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار
پروفیسر محمد سرور (جامعہ ملیہ دہلی) سندھ ساگر اکادمی لاہور۔ اشاعت چہارم
اکتوبر ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۲۹) [مضمون کے آخر میں حاشیہ ملاحظہ فرمائیں]

کانگریسی مولویوں کے امام الہندہ اور مفسر قرآن کے قادیانیت کے بارے
میں "مزمع گوشے" کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت بھی پیش نظر رہے تو بہتر
ہے۔ گھر کی گواہی لیجئے، مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں "اندرونی حالات
مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور دوسرے مذہبیوں سے جو
معلوم ہوتے رہتے تھے اور جہاں ان کی ذہانت، طباطبائی، حاضر و ماضی اور قوت حافظہ
کی مدح و داد میں ہوتے تھے، وہیں ان کی دینی و اخلاقی حالت کی طرف سے
کچھ اطمینان بخش نہ تھے اور غضب یہ تھا کہ خود مولانا شبلی بھی ان روایتوں کی
کھل کر تردید نہیں کرتے تھے۔ راوی یوں بھی فی الجملہ ثقہ و معتبر ہی تھے، اب گویا
ہر تصدیق لگ گئی؟" (مبارکین، عبد الماجد دریابادی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔
سلسلہ مطبوعات نمبر ۳۔ صفحہ ۱۸۵)

ساحقیوں کی گواہی پر بات ٹھہری ہے تو پینڈت جواہر لال نہرو کے پرنسپل
سیکرٹری ایم اومتھانی کی بھی سنیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "نہرو دور کی یادیں"
کتاب ۲۸ ہی "ابوالکلام اور شراب" باندھا ہے۔ لکھتے ہیں "جہاں تک
ان کے تقدس ناب ہونے کا تعلق ہے، وہ ان کے دینی علم اور ان کی شہرہ آفاق
تفسیر قرآن تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ ایک دنیا دار انسان تھے
اور زندگی کی ریگینیوں کو پسند فرماتے تھے۔ ۱۹۴۵ء میں مولانا جیل سے رہا ہو کر آ
تو اخلاق و مذہب میں "کٹھن" نظریات کے بعض لوگوں نے گاندھی جی کو رپورٹ

دی کہ جیل میں مولانا باقاعدگی سے شراب پیتے رہے ہیں۔" (نہرو دور کی یادیں۔
ایم اومتھانی۔ مترجم نذیر جت۔ عزیز پبلشرز، اردو بازار لاہور۔ اشاعت اول صفحہ ۱۴۶)
ان سب حقائق کے باوجود اندھی عقیدت کے مظاہر اپنی جگہ اٹل حقیقت
کہتے ہیں۔ انہی "امام الہندہ" کے بارے میں شورش کشمیری مرحمت سرا ہیں: "آلہ
عربوں میں ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے، ہندوؤں میں ہوتے تو اب تک ان کے
بُت پجھے ہوتے لیکن وہ مسلمانوں میں نہ تھے۔۔۔۔۔ ابوالکلام ابوالکلام نہ تھے
تو تاج محل ہوتے اور اگر محل انسانی پکیہ میں ڈھل جائے تو وہ ہر گز ہر گز ابوالکلام
نہیں ہو سکتا

آفاقا گر دیوہام لیکن پوچھنے دی گھری

(چہرے۔ شورش کشمیری۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول، جنوری ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۱۳۹)
زیر نظر مقالے میں متحدہ قومیت کے داعیوں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے
متحدہ قومیت کے بارے میں کچھ باتیں چھپے ہو چکی ہیں، مزید سنیں۔ آل انڈیا
نیشنل کنونشن (مارچ ۱۹۳۷ء) کا خطبہ صدارت دیتے ہوئے جواہر لال نہرو نے
دو قومی نظریے کی یوں تفسیل کرنا چاہی "ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں
کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا دو ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے جدید
دنیا میں اس دیقانوسی خیال کی گنجائش نہیں"۔ "قیام پاکستان کا تاریخی اور تہذیبی
پس منظر۔ صفحہ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳

ہیں۔ اس سلسلے میں جناب طاہر صاحب نے مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال کی غلط و کتابت بھی شائع کر دی مگر مقصد صرف یہ رہا کہ حقیقت حال پر پردہ ڈالا جاسکے۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں:۔۔۔ اس پر بحث چل نکلی اور دونوں بزرگوں کے درمیان تخریری تبادلہ خیال بھی ہوا جسے نظریہ قومیت کے نام سے مولانا طاہر صاحب نے کتب خانہ صدیقیہ ڈیرہ غازی خان سے شائع کر دیا۔ اس میں علامہ کی ایک تخریر درج نہیں ہے لیکن وہ ”حرف اقبال“ میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے بیان کے طور پر محفوظ ہے۔ (اقبال اور پاکستانی قومیت۔ ڈاکٹر وحید قریشی۔ مکتبہ عالیہ لاہور۔ ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

اس سلسلے پر علامہ اقبال کو مولانا حسین احمد صاحب کے حواریوں اور کانگرس کے ہجاریوں کی طرف سے جتنی ملاجیاں سنائی گئیں اور جس طرح وشتام و اشتام کا ہدف بنایا گیا ”مشتی نمونہ از خروارے“ کے طور پر ایک اقبالیس ملاحظہ فرمائیے۔ نجم الدین اسلم مرتبہ مکتوبات شیخ الاسلام لکھتے ہیں:۔۔۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو بغور پڑھا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مرحوم کے جہاں سیکڑوں اور ہزاروں اشعار مفید ہیں، وہیں ان کے کتنے ہی اشعار ایسے ہیں جن سے لکھے بندوں اسلام اور اسلامی فلسفہ پر اس کی زد پڑتی ہے۔۔۔۔۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ مرحوم ہی کے فلسفہ کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غیر ہم اکابر اولیاء اسلام کے دوش بدوش بلکہ مع شئی زائد متبہ دے دیا۔۔۔ تو پھر کئی کم ہجے مگر ہم ہندی طالب علموں کے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب

کا وہی مقام ہے جو علامہ اقبال احمد صاحب سہیل مرحوم کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخر الزکوہ و کالت کی نذر ہو کر رہ گئے اور اہل الزکوہ پنجاب کی نبوت خیز زمین کی بدولت آج شارح اور مفسرین اسلام وغیرہ کے ناموں سے یاد کیے جا رہے ہیں۔۔۔ مانا کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے فلسفی کے بارے میں لیکن جہاں تک شاعری اور وہ بھی اردو فارسی شاعری کا درجہ ہے (اقبال احمد) سہیل صاحب کا مقام ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔۔۔ (مکتوبات شیخ الاسلام حصہ سوم مرتبہ نجم الدین اسلم مکتبہ دینیہ دیوبند۔ پہلی بار اپریل ۱۹۵۹ء صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲) ہفت روزہ زندگی لاہور کے نمائندہ خصوصی نے ۶ جولائی ۱۹۶۰ء کے شمارے میں جامعہ مدنیہ لاہور کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا تھا:۔۔۔ قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں بیاں کے اساتذہ کرام اب بھی کھلے بندوں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے مرشد حضرات کرتے رہے ہیں۔ قائد اعظم کو جن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، انہیں دہرانا بھی قابل شرم ہے۔ اقبال کے بارے میں نرم سے نرم جملہ جو بیاں نقل کیا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے ”اقبال جہنم میں جل رہا ہو گا کیونکہ اس نے ایک مقدس ہستی (مولانا حسین احمد مدنی مرحوم) کی مخالفت کی تھی۔۔۔ مذکورہ بالا نقل و حرکت سے اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ مدر پاکستان دشمن سرگرمیوں کا اڈہ بن گیا ہے۔“ (صفحہ ۲۹)

کانگریسی مولویوں کے کچھ پاکستانی ایڈیشن تاویل کرتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی نے قوموں کو اوطان سے مشتق نہیں بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ ”موجودہ زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔“ ۱۹۳۸ء کی نہیں، مولانا حسین احمد مدنی کی ۱۹۲۵ء کی ایک تقریر ملاحظہ فرمائیں کہ ”متحدہ قومیت“ کے یہ ڈانڈے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تک ملائے جا رہے ہیں۔ ”اگر آپ کو ان اہندوؤں کی طرف سے مایوسی ہی ہے

اور ان کو اپنا ایسا ہی دشمن سمجھتے ہیں کہ جن کو اپنا ناممکن نہیں (حالانکہ یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے) تو وہ معاملہ کیجئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیا تھا کہ دو دشمنوں میں سے بڑے دشمن سے جنگ کی اور چھوٹے اور کمزور دشمن یہود سے صلح کی اور ہر دو یعنی مسلمانوں اور یہود کو اپنے اپنے مذاہب پر مضبوط رہتے ہوئے مصالح وطنیہ وغیرہ میں ایک قوم بنایا (خطبہ صدارت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ مئی ۱۹۴۵ء، سہ ماہی پور حسب الحکم ناظم اعلیٰ جمعیتہ علماء ہند، محمد وحید الدین قاسمی نے شائع کیا صفحہ ۳۸) جامعہ ملیہ دہلی میں ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم صوبہ بہار نے بھی فرمایا تھا۔ "ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے جو ایک ہی وطن میں رہتی ہے۔ ان کو اپنی قومیت ملنا کہ ایک ایسا مذہب بنا دینا چاہیے جو دونوں کا مشترکہ مذہب ہو" (پندرہ روزہ سعادت کمالیہ۔ یکم فروری ۱۹۴۲ء) ڈاکٹر اشرف نے اخبار الجمیۃ (جمعیتہ علماء ہند کا آرگن) میں تحریر فرمایا کہ ہم ہندو مسلمان کے نئے تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری سیاسی اور سماجی کوشش یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک مذہب دیا جائے (ہفتہ وار سعادت کمالیہ۔ ۲۲ جون ۱۹۴۲ء)

جب مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ٹھہرے، ان کا مذہب بھی ایک ہی قرار پائے تو پھر ہندو کعبے کو کیوں رونی نہ بخشیں گے اور یہ مسلمان "بت خانوں میں سجدہ ریز کیوں نظر نہ آئیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے" ۲۲ ستمبر (ہفتہ) کو مشرق وسطیٰ میں بیت المقدس اور حماشہ ٹورین چند صد روٹسٹرکٹ کانگریس ٹورے ٹیک سنگھ میں وارد ہوئے۔۔۔ (جلے میں پڑھی جانے والی) نظموں کا مخلص یہ تھا۔ "ہم آزاد کو تک لگائیں گے"۔ "ہندو کعبہ کو بسائیں گے اور حسین احمد مدنی بت خانہ میں سر بسجود نظر آئیں گے"۔ "پاکستان کے نظریے دریائے گنگا میں بہائے جائیں

گے"۔ (سعادت کمالیہ۔ یکم اکتوبر ۱۹۴۵ء)

مقصد قومیت کی اس بانگی کا لا بدی نتیجہ یہ نکلا کہ :

- ۱۔ ہندو لیڈروں کو مساجد میں لے گئے، منبروں پر بٹھایا
- ۲۔ مسلمان منبروں میں گئے، وہاں دعائیں کیں، تشفقہ لگایا
- ۳۔ گاندھی کے حکم سے ستیہ گرہ کے دن روزہ رکھا
- ۴۔ وید کو الہامی کتاب تسلیم کیا

۵۔ کرشن جی کو حضرت موسیٰ کا لقب مان لیا گیا

- ۶۔ برالیوں کے ایک جلسے میں ایک ہندو مقرر نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلمان رام بیلا منائیں، ہندو محترم منائیں۔ (الرشاد۔ پروفیسر محمد سلیمان اشرف مطبوعہ خادم تعلیم ۱۹۱۹ء۔ صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷)

مولانا عبد الماجد دریابادی مدظلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کرتے ہیں کہ آج چار دن سے اس قصبے (دریاباد) پر کانگریسی خیال کے مسلمانوں کا دھاوا ہے، دیوبند کے طلباء کا ایک دستہ آیا ہوا ہے اور اپنے مسلک کی تبلیغ یا کوشش میں مصروف ہے۔۔۔۔۔ قیام ان کا دھرم شالہ میں ہے حالانکہ قصبہ میں ایک نہیں، دو دوسرا میں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ ان کا رہنا سنہا، چلنا پھرنہ، کھانا پینا تمام ہندوؤں کے ساتھ ہے، انہی کے درمیان اور انہی کا ساتھ (صدق کھنڈو۔ ۲ فروری ۱۹۴۶ء بحوالہ نوائے وقت لاہور۔ ۲۱ مارچ ۱۹۴۶ء)

ظفر الملک مولوی اسحاق علی نے مسٹر گاندھی کے لیے کہا "اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو ہاتھ گاندھی نبی ہوتے" (دبدبہ سکندری رام پور۔ یکم نومبر ۱۹۴۲ء) قیام پاکستان کے بعد "مسٹر گاندھی کی برسی کے موقع پر حافظہ بیعت اللہ اور بابا خضر نے مسٹر گاندھی کی تصویر کے سامنے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جبکہ

میں بھی انگریزوں سے روپے کے حصول کے موضوع پر خوب باتیں ہوئیں (یہ تحریر علامہ شبیر احمد عثمانی کی مصدقہ و مرقمہ ہے)۔۔۔ اس گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی امداد اس مقصد کے لیے دے گی۔۔۔ (افسر نے) گورنمنٹ کو ایک نوٹ لکھا جس میں دکھلایا گیا کہ ایسے لوگوں یا انجمنوں پر حکومت کا روپیہ صرف ہونا بالکل بیکار ہے۔ اس پر آئندہ کے لیے امداد بند ہو گئی۔ اس ضمن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا ایلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداء حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا (مکالمۃ الصدرین - ہاشمی بک ڈپو - ۱۳۱۲) مولانا عثمانی نے فرمایا: دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مستم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے (مکالمۃ الصدرین صفحہ ۱۶)۔

قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ۲ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو بھوچان کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا "کانگریس کے ساتھ چند مسلمان ہیں۔ وہ گنتی کے مسلمان ہیں۔ کانگریس ان کے ذریعے ملت اسلامیہ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کے پاس دولت ہے لیکن ہمارے ساتھ خدا ہے" (افکار قائد اعظم - مرتبہ محمود عاصم - مکتبہ عالیہ لاہور - ص ۴۴) انہی دنوں قائد نے اپنے ایک بیان میں فرمایا "یہ کانگریسی مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان سدھائے ہوئے پرندے ہیں" (روزنامہ انقلاب لاہور ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

شورش کاشمیری کانگریس اور یونیٹ کی طرف سے مجلس احرار کو ملنے والے روپے کے بارے میں کہتے ہیں "جہاں تک کانگریس کے روپے کا تعلق ہے وہ تو خود مولانا حبیب الرحمن کے علم میں ہے بلکہ پچاس ہزار روپے کی قسط دلوانے کے حصہ دار ہی آپ تھے۔ ریونیٹ پارٹی کے روپے کا سوال تو میرا غیر تمام کاغذات تباہی دیدہ و اللہ شاہ بخاری یا مولانا غلام غوث کو دکھانے کے لیے تیار ہے" (چٹان لاہور - ۱۶ اپریل ۱۹۵۱ء) میں (شورش کاشمیری) نے ترتیب وار چارج لگانے شروع کیے۔ کانگریس کا روپیہ ساٹھ ہزار۔ دس ہزار کی ایک قسط اور پچاس ہزار کی دوسری قسط۔۔۔۔۔ مولانا نے تسلیم کیا کہ روپیہ لیا گیا ہے۔۔۔۔۔ مولانا منظر علی نے تسلیم کیا کہ روپیہ لیا گیا ہے لیکن اس کے مزاد وہ تنہا نہیں بلکہ باقاعدہ مشورہ سے رقم قبول کی گئی ہے۔ پہلا دس ہزار روپیہ مولانا داؤد غزنوی نے دیا تھا اور شیخ حسام الدین اس وقت موجود تھے۔ دوسری قسط بھی انہی حضرات کے مشورے سے حاصل کی گئی۔۔۔۔۔ مولانا ابوالکلام ایک لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم دینے کو تیار ہو گئے مگر سردار پٹیل نے جو کانگریس کے خازن تھے، اس سے اختلاف کیا اور پچاس ہزار روپے کی رقم کا چیک لالہ بیہم سین پتھر کی تحویل میں دیا گیا جو ان کی معرفت احرار میں پہنچا، پھر اس رقم کی بندر بانٹ کی گئی۔ (چٹان لاہور - ۱۶ اپریل ۱۹۵۱ء) "بوئے گل نالہ دل دودھ چارخ محفل" قسط ۱۰۷

ان لوگوں نے "بوجہ پاکستان کی مخالفت میں رات دن ایک کر دیے تھے۔ یہ "بوجہ" بھی قارئین پر کسی حد تک ظاہر ہو گئی ہوں گی۔ لیکن یہ کچی اصل میں ان لوگوں کی روحوں پر اثر انداز ہو گئی۔ اسی لیے یہ لوگ اب بھی متحدہ قومیت کے گن گاتے ہیں، دو قومی نظریے کے داعیوں پر زبان طعن و دشنام دراز

کرتے ہیں، جن لوگوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ انہیں گجایاں دیتے ہیں، مسلم لیگ اقبال اور قائد اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو ماہنامہ الرشید ساہیوال کا مدنی و اقبال نمبر اور ماہنامہ فیض الاسلام راولپنڈی کا اقبال نمبر دیکھ لیں جن میں ان حقائق کے کئی پہلو نظر آئیں گے۔ ہفت روزہ زندگی لاہور کے ۶ جولائی ۱۹۶۰ کے شمارے میں نمائندہ خصوصی نے "ایک مدرسے میں کانگریس کا راج" کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں جامعہ مدنیہ لاہور کی کانگریس نوازیوں اور اقبال و قائد اعظم علیہم الرحمہ کے خلاف دشنام طرازیوں کو نشر کیا ہے (اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے)۔

ترجمان القرآن کو قیام پاکستان کے بعد بھی اسی روش پر گامزن دیکھے جس پر وہ پاکستان کی تحریک کے دنوں میں تھا "اس سارے نامہ اعمال میں اگر کسی چیز کو نفع کے خاند میں رکھا جاسکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اُنہوں نے کم از کم اُدھے مسلمانوں کو تو بچا لیا اور ان کی ایک قلمی ریاست بنوادی۔ لیکن افسوس کہ اس "روشن" کارنامے کو بھی ہم بدترین غلطیوں سے واغدار پاتے ہیں اور بُری طرح اس کا خیارہ ٹھگت رہے ہیں "ترجمان القرآن" جولائی ۱۹۶۸ء صفحہ ۱۳۶-۱۹۶۹ء میں دو قومی نظریے کو "تباہ کن نظریہ" کہا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ "اس فرقہ پرست جماعت (مسلم لیگ) نے ہندوستانی سیاست میں فرقہ پرستی کا زہر پھیلا نا شروع کر دیا۔ یہ حال کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس سے سب واقف ہیں کہ کس طرح "اسلام خطرے میں ہے" کا نعرہ لگا کر مسلم عوام کو گمراہ کیا گیا اور کس طریقے سے دو قوموں کا تباہ کن نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ "نئی زندگی" لاہور۔ فروری ۱۹۶۹ء صفحہ ۳۶۔ معنون "کانگریس اور موثر" از عبد الباقی انصاری۔ ۱۹۶۲ء میں شورش کشمیری مسلم لیگ اور دو قومی

نظرے کے سب حامیوں کو "کاسر لیسوں کا گروہ" قرار دیتے ہیں۔ "وہ مسلمان جو استعمار دشمن تھے، ان پر تو کاسر لیسوں کا گروہ ہندو کانگریس کا ایکشن اور گلاشتہ ہونے کا طعن کتا تھا اور سادہ دل عوام میں ان کے خلاف جھوٹی پہنچی ہانکنا اس کا مذہب ہو چکا تھا" (لوہے گل نالہ دل دو دھڑاں مغل صفحہ ۲۵) اگست ۱۹۶۴ء کا ذکر کرتے ہوئے جانباز مرزا کہتے ہیں "آج ملک پر انہی لوگوں کا اقتدار تھا جو کل تک اجنبی حکمرانوں کے اقتدار کی عمر بڑھانے میں ہر گھڑی کوشاں رہتے تھے۔" (اشکدہ۔ جانباز مرزا۔ نادر کلی کتاب گھڑ لاہور۔ بار اول ۱۹۵۳ء)۔ صفحہ ۱۰۲

ایک صاحب داؤد عسکر نے بھی گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کی مدحت سرائی میں بہت کچھ لکھنے کے بعد مسلم لیگ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے "اب مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت رہ گئی لیکن یہ انگریزوں کی سرپرستی میں ایک نیم سرکاری ادارہ بن چکی تھی۔ اس کی تنظیم کھوکھلی اور مضحکہ خیز تھی اور اس کا پلیٹ فارم طفلانہ حرکتوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ اس کی قیادت نوابوں، نوابزادوں، خان بہادروں اور ان کے کاسر لیسوں اور حاشیہ برداروں پر مشتمل تھی جو اکثر بے ضمیر اور بے کردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور چونکہ اس ٹولے کو سرکاری حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ عامۃ الناس میں "ٹوڈی" پارٹی کہلاتی تھی۔" (جوئے شیر حصہ اول، تالیف داؤد عسکر۔ رشید اینڈ سنز کراچی۔ فروری ۱۹۶۹ء صفحہ ۴۵)

اب یہ سوال پاکستان کے ہاسیوں سے ہے کہ پاکستان کے مخالفوں کی ریشہ دوانیوں کی راہ میں اب بھی کوئی رکاوٹ کیوں نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی برکات سے متنع ہو کر پاکستان کے نظریے، تحریک اس کے بانیوں

اور حامیوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کی زبان اسی طرح بگڑ رہی ہے۔ کیا تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ان سرگرمیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ کیا پاکستان کی ہر حکومت قائد اعظم، علامہ اقبال، تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دشنام طرازی کرنے والوں کو سزا سکھوں پر بٹھائے گی۔ اور کیا ہم اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے بے حس کو اسی طرح شعار کیے رکھا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ۹۹۹

حاشیہ ۱ ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو ابوالکلام آزاد کے بڑے بھائی ابوالنصر آزاد قادیان گئے اور ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو آزاد نے قادیان یا تراکی تاریخ احمدیت، جلد سوم، مولود دوست محمد شاہ، اداۃ المصنوعین، جلد ۹، صفحہ ۴۹، سفر قادیان سے متعلق آزاد نے اپنے تاثرات لکھوائے تو بتایا کہ جھک نماز انہوں نے وہیں پڑھی، مولوی عبدالکریم امام تھے، مرزا صاحب صفت سے آگے، مگر امام سے دو اپنچھے تنہا کھڑے رہے۔۔۔ لوگوں نے مجھے پہلی صفت میں جگہ دی، ابوالکلام کی کمائی خود ان کی زبانی۔ عبدالرزاق بیچ آبادی، مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت دوم یکم جنوری ۱۹۹۳ء صفحہ ۳۳، مرزا صاحب کی وفات پر ابوالکلام آزاد نے ”وکیل“ ام ترسیں ایک لمبیل داریہ لکھا۔ ”وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔۔۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبقت حاصل کیا جاوے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ بیلے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزند ان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھاتے ہیں۔ (تاریخ احمدیت جلد سوم، صفحہ ۵۷، ۵۷، ۵۷، بحوالہ بدر ۸، جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳۰۲)

حاشیہ ۲ (الف) حال ہی میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ”احکام اسلام عقل کی نظر میں“ دو پہلی دفعہ میرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے ۴۲ برس بعد شائع ہوئی، اس کے مندرجات میرزا صاحب کی کتب — تقریر جبرئیل ذہیب (اسلامی اصول کی غلامی)، برکات الدعا، کشتی نوح، نسیم دعوت، آریہ دھرم اور اخبار الحکم قادیان میں میرزا صاحب کی تحریروں سے سرقت ہے (بحوالہ الفضل بلوہ مخیر ۹ مئی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ لاہور لاہور ۸ مئی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ خدام الدین لاہور ۲۹ جولائی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ لاہور ۲ اگست ۱۹۸۳ء اور نکالات اشرفیہ مرتبہ عبداللہ امین زئی مطبوعہ پرنٹنگ اینڈ پریس لاہور)۔ اگر مولانا تھانوی میرزا صاحب کو کافر یا جھوٹا سمجھتے تو اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ان کی تحریروں پر اپنے نام سے شائع نہ کرتے اور میرزا زئی اس کھلے سرقت کو سرقت کہنے سے ڈرتے۔ (ب) مولوی محمد لدھیانوی نے ۱۳۰۱ھ میں میرزا کے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کی تردید لکھی جس میں میرزا کو مرد صالح قرار دیا۔ مولوی محمد لدھیانوی نے اس تردید کا مفصل رد لکھا جس کی تفصیل ”فتاویٰ قادریہ“ میں موجود ہے۔ (فتاویٰ قادریہ مطبوعہ مطبع قیصر ہند لدھیانہ۔ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ — مکتبہ قادریہ اندرون لوہاری دروازہ لاہور نے فتاویٰ قادریہ کے اس ایڈیشن کی فوٹو کر کے چھاپ دی ہے)۔ فتاویٰ رشیدیہ میں بھی میرزا کی تکفیر کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ (ج) مولوی محمد قاسم نالوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ”تحدیر اناس“ میں خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کیا اور کہا: ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ (تحدیر اناس۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند مطبوعہ برقی پریس دہلی۔ صفحہ ۲۲)

مصنف کی دیگر تصانیف

ورفعناک ذکرک (پہلا مجموعہ لغت)

حدیث شوق (دوسرا مجموعہ لغت)

مدح رسول (انتخاب لغت)

اقبال واحمد رضا مدحت گران پیغمبر

نظریہ پاکستان اور نصابی کتب

ترجمہ خصائص الکبریٰ

ترجمہ فتوح الغیب

ترجمہ تبصیر الرؤیا

راج دلا سے (بچوں کے لیے نظمیں) — زیر طباعت

نعت خاتم المرسلین (انتخاب نعت) —

ثنائے محمد (انتخاب نعت) —

ارمان دینے والے دا (پنجابی نعتاں و انتخاب) —

والدین کے حقوق —

فکر اقبال کی جہات —

فاروق اعظم —

تخریک پاکستان! — مثبت اور منفی کردار — زیر ترتیب

یاد اسلاف یا تقبید اسلاف — غیر مطبوعہ

زعمائے ملت —

اردو کے چند لغت گو —

لمحرف مکریہ —

علمی مجادلے —

نذیر سنز پبلشرز کی مطبوعات

مکتوبات نبوی — سید محبوب رضوی

فصوص الحکم — شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی، ترجمہ مولانا عبد القدیر صدیقی

علوم مصطفیٰ — مولانا احمد رضا خان بریلوی

احکام شریعت —

عرفان شریعت —

حدائق بخشش —

الامن والصلیٰ —

اسلام — امام غزالی

علم الکلام —

فلسفہ دعا — علامہ فضل احمد عارف

سیرت سلمان فارسی —

برکات بردہ —

برکات رمضان —

اصول الشاشی — اسحاق بن ابراہیم شامی، ترجمہ غلام قادر لاہوری

الفوز الکبیر — حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ترجمہ رشید احمد انصاری

علم حدیث اور — محمد شین — سلم قدوائی

معارف الحدیث — حافظہ ملت مولانا عبد العزیز